

O
بسم اللہ الرحمن الرحیم

عسکری صاحب پر ہماری یعنی قیصر عالم، میری اور آپ کی جو گفتگو 'شب خون' میں چھپی تھی، صابر ویم صاحب نے "ارتکاز" میں اور محترم مبین مرزا نے "مکالمہ ۸" میں اُس پر خامہ فرسائی کی ہے۔ اُمید ہے آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی۔ زیادہ شامت اس مسکین کی آئی ہے، کیوں کہ نزلہ عضو ضعیف ہی پر گرتا ہے۔

میں دونوں اصحاب سے خوب واقف ہوں۔ ان کی استعداد کا حال مجھ ایسے اندھے پر بھی روشن ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان بھلے مانسوں کو ایک ایسے بحث میں کود پڑنے کی کیا ضرورت پیش آگئی۔ جس کی الف بے کا بھی انہیں پتا نہیں ہے۔ چلیں مبین مرزا صاحب کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ مدیر آدمی ہیں اور ان میں اس چیز کا پایا جانا چنداں تعجب خیز نہیں جسے حدیث شریف میں مفلس کا تکبر فرمایا گیا ہے۔ وہ تو افلاطون سے بھی بھڑکتے ہیں۔ لیکن بھائی صابر ویم کو کیا ہو گیا! انہیں تو اپنی قلیل البضاعتی کی پوری خبر ہے۔ وہ کس جھونک میں ادھر نکل آئے!

ان کی تحریریں دیکھ کر پہلے تو یہی خیال آیا کہ گوگوں کی لکار اور لنگڑوں کی یلغار کا نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ اس طرح کی صورت حال میں نظیری والا رویہ ہی مناسب ہے: "..... من مرد میدان نیستم۔" مگر دو چار روز بعد اچانک احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو اللہ معاف کر کے، صریحاً تکبر ہے۔ اس احساس نے ایسا زور پکڑا کہ جوابی مضمون لکھنے کا ارادہ باندھ لیا، لیکن اس پر بھی قائم نہ رہ سکا۔ سوچا کہ چڑی ماری ہی تو کرنی ہے۔ اس کے لیے اتنی سردردی مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کام تو ہنستے کھیلتے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی یہی ترکیب مناسب معلوم ہوئی کہ ایک خط لکھا جائے جس میں مخاطب تو کسی بے تکلف دوست کو بنایا جائے مگر روئے سخن مبارزہ طلبوں کی اس جوڑی کی طرف رکھا جائے۔

شعر میرے ہیں گو خواص پسند
پر مجھے گفتگو عوام سے ہے

ظاہر ہے یہ غرض آپ سے بڑھ کر کون پوری کر سکتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اس مغضوب و مبغوض گفتگو کے محرک و مہتمم جناب ہی تھے، اور شریک غالب بھی۔ لہذا آپ کو مکتوب الیہ بنانا کچھ ایسا ناروا بھی نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک مجبوری بھی ہے۔ قول کا ایک خالق سامع بھی ہوتا ہے۔ مخاطب باشعور، ذی علم اور نکتہ رس نہ ہو تو بہت سی باتیں ان کہی بلکہ ان سوچھی رہ جاتی ہیں۔ اب اگر مخاطب ہوں جناب صابر وسیم اور محترم مبین مرزا..... تو آپ خود سمجھ لیں کہ متکلم بچارا تو گنگ اور بانجھ ہو کر رہ جائے گا۔

خیر، آدم برسر مطلب۔ دونوں مضامین میں اعتراضات اور ان کے مواد کم و بیش مشترک ہیں۔ البتہ صابر وسیم صاحب ہمارے خیالات کے ساتھ ساتھ نیتوں کا بھی تجزیہ اور محاکمہ کرنے بیٹھ گئے۔ کم از کم اس معاملے میں مبین مرزا صاحب ڈھنگ کے آدمی نکلے۔ انہوں نے نا سمجھی کا تو پیٹ بھر کے مظاہرہ کیا مگر الزام تراشی اور بہتان طرازی سے مجتنب رہے۔ ذہین یا غبی ہونا ایک تقدیری امر ہے۔ اس سے آدمیت کا جوہر متعین نہیں ہوتا۔ لیکن دیانت اور خدا خونی سے دست بردار ہو جانا افسوس ناک ہے۔

صابر وسیم صاحب نے ہم تینوں کو علمیت کا سکہ جمانے اور اہل ادب کو چونکانے کی طفلانہ کوشش کرنے والے بزدل سازشی و غیرہ قرار دینے کے بعد اس ناچیز کو خاص طور پر ہدف بنایا ہے..... خود نمائی، حماقت، موقع پرستی، غداری، نفاق، جبن، فریب کاری..... غرض ایسے کتنے ہی اوصاف اس ننگ آدمیت سے برآمد کیے ہیں۔ میرے یہ دیرینہ دوست اگر عیب نمائی اور خبث شناسی کا یہ مظاہرہ کسی اور موقع پر، اور ذرا خیر خواہی کے ساتھ کرتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ میرا فوری رد عمل احسان مندی اور شکر گزاری کا نہ ہوتا۔ مجھ میں کوئی چیز یقینی ہے تو وہ نقائص و مصائب ہی ہیں۔ غیر کیا خود مجھے نفرت مری اوقات سے ہے۔ لیکن مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ صابر وسیم صاحب نے میرے بارے میں اپنے انکشافات کو جس بنیاد پر استوار کیا ہے۔ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یعنی عسکری دشمنی۔ نیز بُرے سے بُرا آدمی بھی تمام برائیوں کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ اسے حسن اتفاق ہی سمجھنا چاہیے کہ میرے موجودہ عیوب کی طویل فہرست میں مذکورہ بالا خرابیاں شامل ہونے سے رہ گئی ہیں۔ رکھ لی مرے خدا نے مری بے کسی کی شرم۔ اب میں ڈٹ کر کہہ سکتا ہوں کہ بھائی! کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا۔ آخر اسے بھی منہ دکھانا ہے۔

صابر صاحب نے عسکری صاحب پر ہماری گفتگو کا ایک مقصد یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ یعنی

آپ میں اور قیصر عالم، اپنی علیت کا سکہ جمانا چاہتے ہیں۔ لاجول دلاقوۃ۔ اُس مکالمے میں دو ایک جگہ پر بالکل واضح ہے کہ شرکائے گفتگو انظہار علیت سے بچنے کی سعی کر رہے ہیں۔ خود مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مثلاً روایت کے موضوع پر بہت سی باتیں محض اس لیے ناگفتہ چھوڑ دی تھیں کہ خربوزہ کاٹنے کے لیے تلوار نکالنے کا تاثر نہ پیدا ہو جائے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض مسائل پر بات کرتے ہوئے انداز علمی رکھا ہے۔ اور یہ ناگزیر تھا۔ اب صابر وسیم صاحب اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اسے علیت کا سکہ جمانے سے تعبیر کریں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔

علیت والا فقرہ ابھی ڈھنگ سے مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ موصوف نے یہ فتوا بھی جڑ دیا کہ یہ گفتگو اہل ادب کو چونکانے کی ایک طفلانہ کوشش ہے اور بس۔ لگتا ہے ان بزرگوں کو خبر ہی نہیں کہ مردوں کو چونکانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اپنے قارئین کو اس طرف سے خبردار کرنے کے بعد صابر وسیم صاحب نے انہیں یقین دلایا ہے کہ:

”اس گفتگو پر تجزیاتی تبصرہ کرتے ہوئے میرا رویہ بالکل سنجیدہ ہے، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اسی سطح پر اتر کر بات کی جائے جس سطح پر رہ کر یہ گفتگو کی گئی ہے۔“

مضمون کی تمہید میں جب یہ جملہ سامنے آیا تو ہنسنے کی بجائے میں ڈر گیا کہ خدا خیر کرے، انہوں نے ایسی کون سی حبِ فلک سیر کھالی ہے کہ اُس گفتگو کی سطح پر اترنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ لیکن اگلے پیرے تک پہنچتے پہنچتے وہ ڈر غائب ہو گیا اور اصل بات کا سراغ مل گیا۔ صابر وسیم صاحب اُس گفتگو کی سطح کا دور بینی مشاہدہ کرتے وقت پیروں کے بل نہیں کھڑے تھے۔

ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت کو کس سطح تک اترنا بلکہ گرنا پڑا ہے:

”اب تک تو ترقی پسند اور عسکری کے دیگر مخالفین اپنی واضح صف بندی رکھتے تھے جن کی شناخت بہت آسانی سے ہو جاتی تھی۔ مگر مخالفین کا یہ نیا گروہ تو خود عسکری کے کیمپ میں چھپا بیٹھا تھا۔“ چھپا بیٹھا“ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان حضرات کے بارے میں، خصوصیت سے احمد جاوید صاحب کے متعلق اہل ادب یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ عسکری کی فکر کے جید پیروکاروں سلیم احمد اور سراج منیر سے شدید قربت رکھتے تھے اور اسی حوالے سے انہیں عسکری کے ادبی نظریات سے وابستہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر زیر تبصرہ گفتگو تو بتاتی ہے کہ انہوں نے کبھی عسکری کی فکر

کو قبول ہی نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے نجانے کسی مصلحت کے تحت اتنے طویل عرصے تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔ لیکن اب جو وہ اپنے زریں خیالات طشت از بام کرتے ہیں تو اس کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ عسکری کے جزیرہ سلیم احمد اور سراج منیر اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور ان کے دیگر کمانڈرز جن میں جمال پانی پتی اور سجاد میر وغیرہ شامل ہیں، ہتھیار پھینک کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔۔۔۔۔

خدا شاہد ہے کہ یہ عبارت نقل کرتے ہوئے میں گویا پل صراط پر چل رہا تھا۔ ایک لفظ نقل کر کے دوسرے کے لیے پھر اصل کی طرف مڑنا پڑتا تھا کہ مبادا کوئی جملہ زبان و بیان کے لحاظ سے بے عیب بن جائے۔ اس عمل پیہم سے گردن دکھنے کو آگئی۔ چلو یہ بھی جھیل لیا۔ لیکن اصل مصیبت یہ آپڑی ہے کہ ان باتوں کا جواب دینے کے لیے ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے مجھے واقعتاً گھن آتی ہے اور وہ ہے اپنے بارے میں گفتگو کرنا۔

یہ بات سو فی صد درست ہے کہ میری ذہنی اور ادبی تربیت سلیم احمد کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ یہ نصیب اللہ اکبر! سخت فروماجی کے باوجود میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کی کفش برداری سے میسر آیا ہے۔ وہ زندہ ہوتے تو بلاشبہ میں اُن کے مرشد پر زبان جرح دراز کرنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ صابر و سیم صاحب اسے بزدلی کہہ لیں، نفاق کا نام دے دیں، مگر بات یہی ہے کہ میں انہیں ناخوش نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس کا کیا کیا جائے کہ آدمی سدا بچہ نہیں رہتا۔ اسے بڑا بھی ہونا پڑتا ہے۔ آج میرے اکثر خیالات و تصورات وہ نہیں رہے جو سلیم احمد کی زندگی میں تھے۔ ان بدلے ہوئے خیالات اور نظریات پر مجھے سردست اتنا اعتماد ضرور ہے کہ میں کسی گھمنڈ یا جھجک کے بغیر خود کو کسی بھی شخص کا سامنا کرنے پر تیار پاتا ہوں۔ چاہے وہ محمد حسن عسکری ہی کیوں نہ ہوں۔ سلیم بھائی کے اثر سے اُن کی جو ہیبت دل و دماغ پر مسلط ہو گئی تھی، وہ اب خاصی کم بلکہ یوں کہہ لیں کہ ختم ہو چکی ہے۔ گو کہ یہ خیال آج بھی برقرار ہے کہ عسکری صاحب اُردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں، لیکن اُردو تنقید کا مجموعی معیار دیکھ لینے کے بعد یہ افضلیت کوئی بہت بامعنی اور لائق رشک چیز نہیں لگتی۔ پہلے اُن کی ندرت فکر پر ایمان تھا، مگر جب یہ پتا چل گیا کہ فکری امور میں اُن کی حیثیت ایک ناقل سے زیادہ کچھ نہیں، وہ بھی کوچ کر گیا۔ اب میرے لیے اُن کے اعترافِ عظمت کی دو ہی بنیادیں بچی ہیں: اسلوب اور نکتہ آفرینی۔ بقول جوش ”یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔“ مختصر یہ کہ سلیم احمد کی حد تک تو صابر و سیم صاحب کی قیاس آرائی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن برادر

جہاں برابر سراج منیر کے ساتھ میرے تعلق کی نوعیت وہ نہیں تھی جو صابر صاحب نے فرض کر رکھی ہے۔ وہ جو تاثر دینا چاہ رہے ہیں، صورتِ واقعہ اس کے برعکس تھی، بالکل برعکس۔ وہ اُس گفتگو میں شریک ہوتے تو اُن کی رائے بھی وہی ہو جاتی جو یاروں کی ہے۔

اور یہ جو جمال پانی پتی صاحب اور سجاد میر صاحب کی عزت افزائی ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ان دونوں کو تو مزہ ہی آ گیا ہوگا..... ویسے یہ اطلاع میرے لیے بھی نئی ہے کہ میر صاحب بھی خانِ اعظم محمد حسن عسکری کی افواجِ قاہرہ میں بھرتی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔

صابر وسیم صاحب برا نہ مانیں تو ایک مشورہ دوں۔ اب سجاد میر کے آگے نہ پڑیے گا۔ خطرناک آدمی ہیں، ہتھیار پھینک دینے کے باوجود بہت کچھ کر سکتے ہیں اور پھر میری سرکوبی کے لیے تو اُن سے کم کم مانگنے کی غلطی بھی نہ کیجیے گا۔ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔

اب ذرا ایک اور اقتباس برداشت کر لیجیے:

”آصف فرخی کے ابتدائی کلمات کے بعد قیصر عالم صاحب نے آغاز میں ہی عسکری صاحب کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ’ادبی عسکری‘ اور ’روایتی عسکری‘ اور اسی مقام پر آصف فرخی صاحب نے عجب متضاد جملوں پر مشتمل پہلا سوال احمد جاوید کی طرف اچھالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”ہم گفتگو کے آغاز میں ہی عسکری صاحب کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے ذہن میں آپ سے (احمد جاوید سے) جو سوال آتا ہے کہ مجھے مجموعی طور پر، یعنی بحیثیت ایک کل، ان کا اُردو ادب یا جدید اُردو فکر میں کیا مقام بنتا ہے؟ کیا وہ ایک مقام ہے یا وہ تقسیم شدہ شخصیت تھے؟“..... اس سوال سے ہی ان حضرات کے عزائم کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہیں اُردو ادب میں عسکری صاحب کا مقام ہی مشکوک نظر آتا ہے اور ان کی شخصیت بھی تقسیم شدہ نظر آتی ہے۔“

اللہ اللہ! اس سخنِ منہی پر عسکری صاحب کا دفاع کیا جا رہا ہے جس پر بھروسہ کر کے اخبار بھی

نہیں پڑھا جاسکتا۔

آدمی کو دل آزاری سے بچنا چاہیے تاہم اتنا ضرور کہوں گا کہ پستی کی پیمائش کرنے والا ایسا کوئی پیمانہ تاحال ایجاد نہیں ہوا جس سے وہ گراوٹ ناپی جاسکے جو اس مضمون میں جا بجا نظر آتی ہے۔ تعجب ہے ایک مدت سے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود صابر وسیم صاحب اتنا بھی نہیں جانتے کہ

قیصر عالم نے محمد حسن عسکری کو ایک بین الاقوامی حیثیت کے نقاد کے طور پر متعارف کروانے کے لیے کیا کیا پاپڑ سیلے ہیں۔ اُن کے مضامین کو انگریزی میں منتقل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہیں مالی سطح پر لانے کے لیے ایک معیاری اور مقبول پر چا نکالا: Studies in Tradition..... نئے ذہن اور طرز احساس میں عسکری کے لیے ایک قدرتی مغائرت پائی جاتی ہے۔ آصف نے اس مغائرت کو مٹانے یا سمیٹنے کی جو کوششیں کی ہیں وہ تخلیقی سطح پر بھی موثر اور معنی خیز ہیں..... صابر وسیم اور مبین مرزا صاحبان اگر ایسوں کو بھی عسکری مخالف بنانے پر تل گئے ہیں تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پھر اس نقاد اعظم کے حامیوں میں انہی کی سطح کے لوگ رہ جائیں گے۔ کیا خود صابر صاحب اور مبین صاحب اس سے زیادہ شرم ناک منظر کا تصور کر سکتے ہیں؟

یوں تو ”متعصب گفتگو پر ایک نظر“ میں صابر وسیم صاحب نے یا تو الزامات لگائے ہیں یا پھر بچاؤ بچاؤ کا شور مچایا ہے، لیکن کہیں کہیں اپنی تنقیدی بصیرت کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ ذرا دو جملے ملاحظہ فرمائیں:

”..... عسکری صاحب کے دوسرے دور کے متعلق احمد جاوید فرماتے ہیں کہ ”دوسرا مرحلہ وہاں آتا ہے جہاں وہ ذوق کو فہم کی بنیاد بناتے ہیں.....“ (ص ۳۰۵)

”ابتدا میں تو تھیس یہ بُنا گیا تھا کہ عسکری صاحب نے فہم کی بنیاد پر ذوق کو استوار کیا۔“ (ص ۳۰۷)

’ذوق = اساس فہم اور فہم = اساس ذوق‘ کا یہ تضاد کاش! میری یا کمپوزر ہی کی حماقت اور جہالت کا نتیجہ ہوتا۔ اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ ہمارے فاضل دوست نے اس تضاد کو میرے سر منڈھ کر جوں کا ڈھائی ہے، اُس کا جائزہ آگے چل کر لوں گا۔ انشاء اللہ۔

لگتا ہے صابر وسیم صاحب کے دماغ میں یہ خیال بھس میں سوئی کی طرح گھس گیا ہے کہ قیصر عالم، احمد جاوید اور آصف فرخی کو عسکری صاحب سے کوئی پرانی کد ہے جس کا باقاعدہ اظہار پہلی مرتبہ اس گفتگو میں ہوا ہے۔ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ ہم تینوں اپنی صفائی میں ایک بیان حلقی تیار کریں اور ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔

ہاں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں عسکری صاحب کو ”بڑا جاہل“ کہا ہے۔ استغفر اللہ۔ کوئی ان سے کہے کہ بھائی! یہ خطاب تو ہم نے مبین مرزا اور آپ کو بھی نہیں دیا، حالاں کہ ہر جواز موجود ہے۔ اس بہتان کے ثبوت میں میرا یہ فقرہ پیش کیا گیا ہے کہ

”عسکری صاحب محسوسات کے آدمی تھے۔“ موصوف نے اس میں ’صرف‘ کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔
اب بتائیے عقل بڑی کہ بھینس۔ بقول کے میرا جواب ہے: بھینس۔

غرض کس کس بات کا رونا رویا جائے۔ پوری دیانت اور ذمے داری سے کہہ رہا ہوں کہ
صابر و سیم صاحب ہوں یا مکرمی مبین مرزا، اُس گفتگو پر تنقید تو دور کی بات ہے، اسے سمجھنے کی انتہائی
مہذبانہ اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ اس معاملے میں دونوں خلقتِ معذور ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس مستقل
عذر کو مزید نظر انداز نہ کریں۔ کوئی اور مشغلہ اختیار کر لیں۔ اس خود فریبی سے نکل آئیں کہ ان کا علم
و ادب سے کوئی تعلق ہے یا کبھی ہو سکتا ہے۔ سیاہی از حبشی کے رود کہ خود رنگ است۔ کاش ان کے
دوستوں میں کوئی اتنا تو ہوتا کہ ان سے کہہ سکتا کہ میاں ان چکر وں میں نہ پڑو، مفت کی خواری سے
فائدہ!

ادھر مبین مرزا صاحب کا مضمون ”محمد حسن عسکری: نیا مطالعاتی تناظر“ نسبتاً غنیمت ہے۔
ان کی نثر بھی صابر و سیم صاحب کے مقابلے میں بہتر ہے۔ البتہ کم فہمی میں دونوں کم و بیش برابر کے
ہیں۔ ”مکالمہ“ ۸ میں شائع ہونے والے اس مضمون کے چودہ پندرہ صفحات میں چار پانچ ہماری
گفتگو پر ہیں۔ ہمیں عسکری مخالف قرار دینے کے بعد اُس مکالمے کے بارے میں ان کی رائے یہ
ہے:

”یہ گفتگو از اول تا آخر مختلف النوع تضاد بیانیوں سے معمور اور بے دلیل
اور پادور ہوا قسم کے اعتراضات سے بھری ہوئی ہے۔“

”اس کے شرکا کی کسی نکتہ آفرینی کا جائزہ لیا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی

ایسا بیان ملتا ہے جو خود انہی کے خلاف منحرف گواہ کا کام کرتا ہے۔“

اگر بات ان دعوؤں تک ہی محدود رہتی تو شاید کچھ پردہ رہ جاتا، لیکن موصوف نے ان کے
حق میں کچھ مثالیں پیش کر کے اپنی بے مائیگی کو بالکل ہی عیاں کر ڈالا۔ مثال کے طور پر فکر اور
محسوسات والے قضیے میں انہوں نے بڑی اچھل پھاند مچائی ہے۔

ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے کوئی رفتنی و کوفتنی عبارت نقل
کروں گا، پھر اپنی اخلاقی اور ادبی ذمے داری انجام دوں گا۔

O

”وہ لوگ بھی کم فعال نہیں جن کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ Pro

عسکری ہیں۔ ایسے ہی افراد کی ایک گفتگو شائع ہوئی تو واضح ہوا کہ وہ لوگ Pro عسکری نہیں بلکہ اینٹی عسکری ہیں۔“

یہ ’پرو عسکری‘ اور ’اینٹی عسکری‘ کی ترائیکب ہی بتا رہی ہیں کہ مستحکم کی ذہنی اور ذوقی سطح بناوٹ اور افتاد کیا ہے۔

”اس گفتگو میں عسکری صاحب کے بارے میں جن خیالات و افکار کا

اظہار کیا گیا ہے، اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ.....

- ۱۔ محمد حسن عسکری فکر کے نہیں، محسوسات کے آدمی ہیں۔
- ۲۔ فاعلی جہت کی بجائے انفعالی جہت پر زور دینے والے تاثر پرست ہیں۔
- ۳۔ وہ شعر کو محسوس تو کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔
- ۴۔ غالب اور اقبال ایسے فکری شعرا کو وہ اسی لیے own نہیں کرتے۔ appreciate نہیں کرتے کہ اُن کے یہاں فکر اور نظریہ غالب ہے۔
- ۵۔ میر کی محسوساتی شاعری اگرچہ اُن کے محسوساتی سانچے میں fit بیٹھتی ہے لیکن وہ میر کی تفہیم کے بھی تمام تقاضے پورے نہیں کرتے۔
- ۶۔ وہ تخلیقی تجربے کو نہیں سمجھتے، اُس کی ماہیت کو بھی نہیں کھولتے، محض اپنے تاثرات کو بیان کرتے ہیں۔
- ۷۔ وہ غالب پر، اقبال پر کلام نہیں کرتے، اُردو کے پانچ چھ بڑے شاعروں کی بابت ہمیں کچھ نہیں بتاتے۔
- ۸۔ ادب میں رد و قبول کے پیمانے وہ خود اپنے ہی تعصبات کی روشنی میں بناتے ہیں اور اپنے تعصبات کا شدت سے اسیر ہونے کے باعث بدذوقیاں پھیلاتے ہیں۔
- ۹۔ اُن کی تشخیص درست مگر تجویز مضحکہ خیز ہے، وہ نیل تو پورا بناتے ہیں لیکن دُم شیر کی لگا دیتے ہیں۔
- ۱۰۔ وہ اپنے ادبی کیریئر کے دوران وقتاً فوقتاً مختلف دکانوں سے نفسیات، تہذیب اور میٹافزکس کے تھیلے خریدتے رہے اور تھیلوں کے اسی انتخاب کی وجہ سے رُسوا ہوئے۔“

مرزا صاحب نے عسکری صاحب پر ہماری تنقید کا یہ خلاصہ گو کہ ہمارے ہی الفاظ میں یا ہمارے ہی لفظوں کو جوڑ کر نکالا ہے، لیکن وہ اور باتوں کی طرح اس سے بھی ناواقف محض ہیں کہ تفصیل کو اجمال میں ڈھالنے کے کچھ قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں۔ انہیں ملحوظ نہ رکھنے والا یا تو نادان ہوتا ہے یا بددیانت۔ میں مبین مرزا صاحب کو بددیانت کہنے پر تیار نہیں ہوں۔ بہ ہر حال توضیحات ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ ”عسکری، فکر کے نہیں، محسوسات کے آدمی ہیں۔“ جی ہاں، میری رائے یہی ہے کہ عسکری صاحب فکر کے آدمی نہیں تھے۔ وہ مفکر تھے نہ فکری امور سے وہ مناسبت اُن کے ہاں نظر آتی ہے جو کسی بھی بڑے نقاد میں یقیناً موجود ہوتی ہے۔ فکر کو فلسفیانہ معنی میں نہ لیا جائے تو بھی ایک زبان کی ادبی تنقید کی روایت میں سب سے اونچا مرتبہ رکھنے والے شخص سے یہ توقع رکھنے کا ہر جواز موجود ہے کہ وہ کسی تھیوری کا بانی ہوگا، ورنہ کسی تھیوری میں اتنا ذخیل تو ضرور ہوگا کہ اس کی تفخیل و تکمیل کے بعض اہم ترین مراحل اس نقاد اکبر کے اُن تصورات کی بنیاد پر طے ہوئے ہوں گے جو اپنی ماہیت میں جمالیاتی ہونے کے ساتھ ساتھ نظری بھی ہوتے ہیں۔ عسکری صاحب اس توقع کے کسی ایک جُز پر بھی پورے نہیں اُترتے۔ انہوں نے کوئی تھیوری نہیں دی، اور اُن کے ہاں ایسے تصورات بھی ناپید ہیں جو کسی تھیوری کی تکمیل یا تائیس میں درکار ہوتے ہیں۔ وہ ایک مضبوط تھیوری کے ترجمان ضرور ہیں مگر یہ ترجمانی زبان سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، دماغ سے کم۔

عسکری صاحب جس تصور روایت کا زبان، تہذیب اور ادب پر اندھا دھند اطلاق کرتے ہیں، وہ اپنی اصلیت میں شاہین ہوگا مگر ان کے ہاتھ لگ کر بیٹیر بن گیا ہے۔ وہ اس کے عقلی جوہر اور جمالیاتی روح تک رسائی نہ رکھنے کے باعث اسے اتنا Mechanical، یک رخا اور سپاٹ بنا دیتے ہیں کہ شعور اپنی کسی بھی جہت سے اس کو اپنا بنیادی اور مرکزی موضوع بنانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس تصور کو جہاں بھی بیان کرتے ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ آموختہ سنا رہے ہیں۔ روایت کی اصولی وحدت اور مظاہری کلیت کے بحث میں اُن کا اندازِ نظر مورخانہ اور محققانہ ہے۔ وہ اصول کو، بہت زور لگاتے ہیں تو Historicize کر کے رہ جاتے ہیں۔ حقیقت اور اُس کے مظاہر کے تعلق میں ایک معنوی تنوع اور جمالیاتی تہ داری ہوتی ہے، جو حرکت و تغیر کو با معنی بناتی ہے۔ عسکری صاحب اس اصول سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود ادب میں اس کی applicability کا کوئی ایسا قرینہ نکالنے میں ناکام رہے جو ادبی روایت کی تشکیل کے مستقل اور مسئلہ عناصر سے

متضاد نہ ہو اور جمالیاتی شعور کے فطری اقتضا پر پورا اترتا ہو۔ روایت کی ادبی (اور تہذیبی) Manifestation کی حقیقی نوعیت کو دریافت نہ کر سکنے کا واحد سبب یہی ہے کہ عسکری صاحب فکر کے آدمی نہیں تھے۔ اُن کی نکتہ پر دازی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے بڑے بڑے معنی نکالنے کا مظاہرہ، دراصل اس محرومی کو چھپانے کی ایک تکنیک تھی جس میں وہ یہاں تک کامیاب رہے کہ شمس الرحمن فاروقی ایسے دراک اور صاحب علم نقاد بھی اس غلط فہمی یا خوش اعتقادی میں مبتلا ہیں کہ ”عسکری صاحب کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی باری کی فکر نہ ہو۔۔۔۔۔“

میں بعض پہلوؤں سے فاروقی صاحب کو انتہائی منفرد اور مستند نقاد سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اردو تنقید کے چند مستقل نقائص کا ازالہ کیا ہے۔ عملی تنقید میں تو وہ ماشاء اللہ اپنی ذات میں ایک دبستان ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ یہ باری کی فکر، والی بات کچھ بچی نہیں۔ جن باریکیوں کو انہوں نے کھولا ہے، کھلنے کے بعد بھی ان میں فکر کا رنگ نہیں پیدا ہوا۔ یہ حسی اور ذوقی امور ہیں جن کی بیش تر معنویت قاری اساس ہے، اور اُس کا رگیری کا کرشمہ ہے جو عسکری صاحب پر ختم ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے ہاں ایسے نکتے بھی کثرت سے ملتے ہیں جن میں وہ باریکی اور گہرائی موجود ہے جسے گرفت میں لانے کے لیے مطالعہ اور ذہانت بھی درکار ہے، لیکن مطالعے اور ذہانت کے بغیر منکشف نہ ہو سکنے والی ہر بات ضروری نہیں کہ فکر کی قبیل سے ہو اور معیاری تفکر کا نتیجہ ہو۔

عسکری صاحب کے ساتھ بڑا مسئلہ یہی تو ہے کہ روایت کے مابعد الطبیعیاتی اور عرفانی اصول کو کہیں منطقی یا وارد کرتے وقت جب وہ کسی حکیمانہ گہرائی تک مار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس اصول کے ساتھ اُن کی وابستگی اوپری اور مصنوعی لگنے لگتی ہے۔ ”بارے آموں کا کچھ بیاں ہو جائے“، ”اردو کی ادبی روایت“، ”وقت کی راگنی“ وغیرہ میں یہ چیز افسوس ناک حد تک نمایاں ہے۔ اُن کی نکتہ آفرینی بے شک غیر معمولی ہے لیکن اس کی تہہ میں زیادہ تر ذہانت، پختگی ذوق، وسعت مطالعہ اور سب سے بڑھ کر حسن اسلوب کار فرما ہے۔ اس کا سیاق و سباق یا اردو گرد کی قصا عموماً فکری نہیں ہوتی۔ عسکری صاحب کے نکالے ہوئے نکتے اُن ماقبل مراحل کا احاطہ نہیں کرتے جنہیں طے کیے بغیر محض ایسے نتائج کو فکر سے نسبت نہیں دی جاسکتی جو ایک Structural فکری افادیت تو رکھتے ہیں مگر اُن تک پہنچنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو تفکر کا خاصہ ہے۔ اس بات کے ثبوت میں کوئی خاص حوالہ لانے کی ضرورت نہیں، اُن کا سارا کام اس پر شاہد ہے۔

یہاں تک پہنچ کر خیال آیا کہ یہ خط اشاعت کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے صاحب صاحب اور مبین مرزا صاحب کے ہاتھ بھی پڑے گا۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ فکر کا مطلب فکر مندی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ معنی فکری کا ہر عمل ضروری نہیں کہ فکری ہی ہو۔ کسی متن کے با معنی، توضیحی، تشریحی حتیٰ کہ استدلالی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فکری بھی ہو۔ ادب وغیرہ میں فکر کا مطلب ہے وہ ذہنی پیش رفت جو شعور کے جمالیاتی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔

شعور کے جمالیاتی مسلمات ایک پہلو سے حسی ہوتے ہیں اور دوسرے رخ سے عقلی۔ ایک سے جمالیات کی آفاقیت ثابت ہوتی ہے اور دوسرے سے اُس معنی کا اثبات ہوتا ہے جو تصور حسن کی وہی تشکیل میں صورت پر ایک متوازن مگر حتمی غلبہ رکھتا ہے۔ معنی و صورت کی اس حسب مراتب یکجائی کا ادراک، شعور کی حسی جہت میں formalize ہو جائے تو 'ذوق' ہے، اور یہی عمل عقلی جہت میں ہو تو فکر۔

جمالیاتی اصول، اجمال میں ذوقی ہوتے ہیں اور تفصیل میں نظری۔ ہمارے مسکری صاحب اجمال میں پکے اور تفصیل میں کچے ہیں۔ یعنی فکر کے نہیں، محسوسات کے آدمی ہیں۔

وہ اصول کو quote تو کر دیتے ہیں مگر خود اس اصول کو اپنی validity اور جواز کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اُن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اُن کے یہاں اصول کے اطلاق کے اکثر تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ زبان اور شعریات کا فنی علم نہیں رکھتے اور معنی کی تخیلی اور تکنیکی ساخت سے بھی اُن کے ذہن کو زیادہ مناسبت نہیں ہے۔ تخلیقی تجربے کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے میں اُن کی یہ کمزوری ایک مستقل رکاوٹ ہے۔

اصول کا علم اپنی تفصیل یعنی اطلاق میں، مظاہر کا علم ہے۔ کسی متن کو روایت کا مظہر بناتے ہوئے ضروری ہے کہ اُس کی ترکیب کے تمام عناصر کو، جن میں فنی عناصر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، نظر میں رکھا جائے۔ ورنہ اُس متن میں کسی مستقل اصول کا مظہر بننے کی صلاحیت کا پورا تعین ممکن نہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شعر مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے روایتی ہو، مگر اُس کی بناوٹ کا کوئی جز ایسا نکل آئے جو اسے روایتی کہنے میں مانع آ جائے۔

یہاں ذرا سا رک کر ان دو شعروں کو دیکھ لیجیے جن کے مسکری صاحب نے روایتی معنی

نکالے ہیں:

خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں
صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں

(اے)

وصل ہو جائے ابھی، حشر میں کیا رکھا ہے
آج کی بات کو کیوں کل پہ اٹھا رکھا ہے

(امیر مینائی)

عسکری صاحب پہلے شعر کے بارے میں فرماتے ہیں: ”کیا اس شعر کا ظہور اور خفا کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں؟“ دوسرے کے لیے ارشاد ہوتا ہے: ”کیا یہ شعر رویت باری تعالیٰ کے مسئلے سے نہیں نکلا؟“

ہم کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے لیکن یہ شعر اس روایت کے نمائندے نہیں ہو سکتے جس میں ظہور و خفا اور رویت باری کے تصورات کسی عقلی مابعد الطبیعیات کی بنیاد پر نہیں بلکہ دین اور قانون کی اساس پر استوار ہیں۔ یہ تصورات جہاں بھی اور جس طرح بھی بیان ہوں گے، ان کا مشار الیہ ایک ہی ہوگا: اللہ۔ ورنہ وہ بیان خواہ کتنے ہی روایتی قرآن رکھتا ہو، روایتی نہیں کہلائے گا۔
اب ذرا دیکھیں، داغ کا شعر جس تمسخر اور تماش بینی پر چیخ چیخ کر دلالت کر رہا ہے، وہی یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس منظر کا مرکزی کردار اللہ میاں نہیں ہو سکتے۔

یہی حال امیر مینائی کے شعر کا ہے۔ ایک تو اس کا سوقیانہ پن، اور اوپر سے شکایت بلکہ ڈپٹنے کا انداز! کیا اسی سے طے نہیں ہو جاتا کہ مشار الیہ اللہ نہیں ہے۔ نہ بالقصد نہ بلا قصد۔
حیرت ہے، اتنی سامنے کی چیزیں عسکری صاحب کی نگاہ سے اوجھل رہ گئیں۔ سارا قصہ بس اتنا سا ہے کہ شدت طلب، مطلوب کو Divinize کر دیتی ہے، اس کا تشخیص بدلے بغیر۔
اصل میں عسکری صاحب کو چیزوں کی دُم سے دُم باندھنے کا بہت شوق ہے۔ اُن کی نکتہ پردازی زیادہ تر اسی شوق کا نتیجہ ہے۔

ایک تو موصوف کا تصور روایت ہی نہیں بلکہ تصور دین بھی سر سے پاؤں تک، لفظ بہ لفظ School of Tradition سے ماخوذ و مستعار ہے، مزید ستم یہ کہ اس کی بھی ادبی اور تہذیبی Application میں وہ اس فکری صلاحیت کا ثبوت نہیں دیتے جو اُن کے مربے کا لازمی حصہ ہے۔ ہر معاملے میں نرے زور زبردستی اور رعب اندازی سے کام نہیں چلتا۔

اس بات کو ٹھیک سے سمجھنا ہو تو آدلی کو چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو آئندہ کما سوائی ہی کی ایک
 کچھ چیز ایک سہلے۔ خواہ کچھ لے گا کہ آدلی کا سب سے بڑا انکار اور تصور روایت کا لام کتنے پانی میں
 ہے۔ جس کے پانی کے صابر صاحب اور مرزا صاحب اس گزارش کی پذیرائی کرنے سے معذور ہیں، لہذا
 اس مسئلے کو قدرے تفصیل سے دیکھنا پڑے گا۔

مسکری صاحب اس حقیقت کا اصرار کو بنیادی روایت مانتے ہیں، شعور و شعور کی جہت سے
 اس کے جس تصویر میں نہ حق، خیر اور جمال۔ شعور کا دائرہ مرتبہ واحدیت سے لے کر تمام کائناتی
 اور انسانی مراتب و وجود کو محیط ہے۔ اس دائرے میں موجود اور معلوم ہونے کی یہی تین بنیادیں
 ہیں۔ بر موجود اور معلوم شے حق سے قائم، خیر پر مبنی اور جمال کا مشعر ہے۔ لیکن حق، خیر اور جمال،
 موجودات کے امور ذاتی نہیں ہیں، بلکہ ان کی مشیت جوہر کی ہی ہے، اور ہستی کا انسانی اور کائناتی
 دہل گویا عرض (Accident) ہے۔ ان جوہر عبادت کے اعراض کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں جو
 ہیں، شعور میں وجود اور علم کی وحدت اور امتیاز کے یکجا اور جداگانہ تحقق (Realization) کو شعور
 کے تمام انواع کے لیے ان کے لیے اپنے اپنے Paradigms میں ممکن بناتی ہیں۔ انہیں حسب
 ضرورت مختلف مخلوقات دیے جاسکتے ہیں: عقلی اور نفسی، ذہنی اور خارجی، فنی اور جزئی، ابدی اور
 آنی، نفسی اور آفاقی، ساکن اور متحرک، جام اور ناقص وغیرہ۔ حق، خیر اور جمال کو گویا مستقل
 روایات سمجھا چاہیے، اور تمام چیزیں۔ موجود ہوں معلوم، انہی ہوں یا آفاقی۔ عقلی بذات القیاس
 انسانی و انسانی میں اس میں باہم مطابقت بھی ہو سکتی ہے اور تضاد بھی۔

اسا پہلے نظام سے ہم آہنگ رہنے کے لیے انسان کو ایک۔ جتنی شعور یا شعور کی تین
 نوعیت ہو سکتی ہوئی ہیں: عقلی، آفاقی اور بدلیاتی۔ حقیقت اور اس کے مظہر کی مختلف نسبتیں اپنے
 امتیازات کے ساتھ ان پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس اکثریت میں حقیقت کا استحصال غالب ہو تو یہ شعور
 نگاہ حقیقت و مظہر (دونوں حسب مرتبہ امتیاز کے ساتھ ملحوظ رہیں تو یہ انفرادی شعور ہے، اور
 نظام کا شعور (Presence) قلب پکڑ لے تو یہ بدلیاتی شعور ہے۔

شعور حقیقت اور اس کے شعور کے یہ تین احوال اپنی اصل اور منتہا کے اعتبار سے ایک
 درجہ تاہم باہمی امتیاز کی حالت میں بھی ان میں ہر ایک اپنی اپنی جگہ Authentic ہے۔ مثلاً عقلی
 شعور اگر بدلیاتی شعور سے منقطع ہو جائے تو بھی اس کے حاصلات خواہ ناقص اور
 بوجہ انگریزوں کے Valuable ہیں۔ اس شرط یہ ہے کہ شعور و مظہر کی اصلی اور عام نسبت عموماً بھڑکانے ہو۔

مدلوں ایک ہو تو دلالت کی ہر نوع، بلا شرکت غیرے، ناقص تو ہے مگر اس کا حقیقی ہونا قرار رہتا ہے۔ اس کی دلیل، مجموعی شعور کے مسلمات کی روشنی میں، خود وہ شعور فراہم کرتا ہے جس کا وہ دلالت، معروض ہے۔ یہ دلیل، جس میں اپنی self-transcendence کی استعداد کے باعث، شعور عقلی بھی شریک ہوتا ہے، اس شعور کی داخلی منطق اور ذاتی مقصود، یعنی حق، خیر اور جمال میں سے کسی ایک کے تابع ہوتی ہے اور اسی پر مبنی۔

ہر شعور اپنا منفرد طریق حصول اور اسلوب حضور رکھتا ہے جو آپس میں متصادم بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ تصادم ایک کو روایتی اور دوسرے کو غیر روایتی قرار دیے جانے کا سبب نہیں بنتا۔ کیوں کہ یہ اعتبارات ہیں۔ جب تک ان کا اعتبار ہونا یعنی حقیقت کی نسبت پر قائم ہونا ثابت ہے، ان کی ہر صورت روایتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ غیر روایتی نہیں ہے۔

مثال کے طور پر، حقیقت اور مظاہر کے مسئلے میں وحدت و کثرت ایک ناگزیر حوالہ ہے۔ عقلی شعور وحدت کو حقیقی اور کثرت کو غیر حقیقی کہتا ہے، اخلاقی شعور کی رو سے اپنے اپنے مرتبے میں دونوں حقیقی ہیں۔ ادھر جمالیاتی شعور حقیقی اور غیر حقیقی کی تقسیم ہی نہیں رکھتا۔ اس کی نظر میں کثرت، وحدت ہی ہے مگر خود وحدت، کثرت نہیں ہے۔ بقول بابا فغانی:

مشکل حکایتیت کہ ہر ذرہ عین اوست

انما نمی توان کہ اشارت بہ او کنند

اسی طرح وجود کا مسئلہ لے لیں۔ شعور عقلی اس کی وحدت، شعور اخلاقی، اشئیت اور شعور جمال، مشہودیت کا قائل ہے۔

غرض حقیقت واحدہ کے بارے میں تینوں کا حتمی موقف اور کھلی تصور ایک دوسرے سے جدا ہو کر بھی اس کے ساتھ اپنی نسبت میں Valid ہے۔ ایسا نہ ہو تو مجموعی شعور جو ان تینوں کی وحدانی ہے، معدومیت کی دھند میں پڑا رہے۔ یہ مجموعی شعور جو ان کے یک جان ہوئے کا سبب بھی ہے اور نتیجہ بھی، اپنی مستقل اور جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہی حق، خیر اور جمال کے اصول کو ان کے متعلقہ شعور کے اقتضا اور مطلوب کے طور پر قبول کرتے ہوئے ان کی اصلی وحدت کو بھی اس طرح محفوظ رکھتا ہے کہ عقل و اخلاق وغیرہ اپنے بنیادی دعوے اور باہمی امتیاز سے دست بردار ہوئے بغیر، حفظ وحدت کے اس عمل میں شریک رہتے ہیں۔

مسکری صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادب کے ذریعے سے روایت تک پہنچے اور

اسے ایک غیر متوازن انداز سے ادب پر منطبق کرنے لگے۔ روایت تک پہنچنے کے دو معیاری طریقے، عقل اور جذبہ، اُن کی دسترس میں کبھی نہیں آئے۔ وہ صرف معمول کے جمالیاتی شعور میں پھنس کر رہ گئے۔ جو تاثر کو بامعنی بنا کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس شعور میں اُس شہود کی سرے سے مالی نہیں ہے جو روایتی شعور جمال کا فطری خاصہ ہے۔ مابعد الطبیعیات کا شعور تو دور کی بات ہے، اگر عسکری صاحب میں اعلیٰ درجے کی ادبی بصیرت بھی ہوتی تو 'روایت' اور ادب میں کھونٹے اور گائے کی نسبت دیکھنے سے محفوظ رہتے۔ ادب میں روایتی بننے یا ہونے کی ایک داخلی قوت ہوتی ہے۔ اُس پر قانونِ فوجداری لگانا از روئے روایت بھی مضحکہ خیز ہے۔

وہ مجموعی شعور جس کا بنیادی فعل تفکر ہے اور حاصل، معرفت، عسکری صاحب کی رسائی سے باہر رہا۔ وہ روایت کی جزوی اور یک رُخی application پر مجبور ہیں، اور اس discourse کو لفظ و مضمون اور قول و فہم کی ادنیٰ نسبت سے اوپر لے جانے پر قادر نہ ہو سکے۔ کہیں کہیں زور لگاتے ہیں، مگر اس طرح کہ دیکھنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ہنسے یا ترس کھائے۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

مثلاً یہ عبارت جو بغیر کسی کاوش کے منتخب کی گئی ہے۔

۱۔ ”مشرق میں ہر چیز کی اضافی اہمیت اور قدر و قیمت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اُس کا تعلق حقیقت کے کس درجے سے ہے۔ اگر کسی چیز کا تعلق بیک وقت کئی درجوں سے ہے۔ تو ہر درجے میں آکر اس کی قدر و قیمت بھی بدل جائے گی، ایک سی نہیں رہے گی، حالاں کہ وہ چیز اپنی جگہ جوں کی توں رہے گی۔ یہی حال لفظوں کا ہے۔ مشرق میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً ”ذات“ کا ہی لفظ لیجیے۔ دراصل ہمارے یہاں یہ لفظ صرف خدا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ ظہور کے درجات کی سیڑھیوں پر نیچے اترنے لگتا ہے تو آخر میں آپ یہ فقرہ بھی سنتے ہیں: ”کتے کی ذات“۔ (”مشرق و مغرب کی آویزش“)

یہ اور اس کے آگے پیچھے کی پوری عبارت غلطیوں اور بے احتیاطیوں کی پوٹ ہے۔ اول تو یہ تصور روایت اپنی صحیح شکل میں بھی دین اور دینی شعور سے بُری طرح متصادم ہے، لیکن عسکری صاحب نے تو اسے بازیچہ اطفال ہی بنا کر رکھ دیا۔ صاف نظر آتا ہے کہ ادب بازی کے چلر میں ہونے لگی تھی۔

موصوف نے 'حقیقت' سے مراد لی ہے: "حقیقت عظمیٰ"۔ جو ان کے الفاظ میں (۱) پہلی حقیقت ہے (۲) ازلی الظہور اور ابدی الخفا ہے (۳) ہر قسم کے تعینات سے ماوراء ہے (۴) ظہور کے دائرے سے بھی اوپر ہے (۵) الفاظ میں اس کا بیان بھی نہیں ہو سکتا (۶) حقیقتوں کے درجات کے لحاظ سے اسلامی اصطلاح میں اسے عالم لاہوت کہا جاتا ہے (۷) ظہور کے دائرے سے ماوراء ہے لیکن ظہور بھی اختیار کرتی ہے، اسی لیے حقیقت (عظمیٰ) کے کئی درجے ہو جاتے ہیں۔

اب ذرا اس پورے بیان کی technical غلطیاں ملاحظہ ہوں:

۱۔ حقیقت جو ماورائے ظہور اور ہر قسم کے تعینات سے بلند ہے، ذات الہیہ ہے۔ ذات کا ظہور محال ہے ورنہ اس کا اثبات سلبی نہیں رہے گا، یعنی ہو جائے گا۔ یعنی اس کے بارے میں "یہ بھی نہیں" وہ بھی نہیں، کا قول بے معنی ہو جائے گا اور اس کا ادراک جزوی طور پر ہی کسی فکر ممکن ہو جائے گا۔

۲۔ ماورائے ظہور و تعینات ہونا امر ذاتی ہے جب کہ ظہور اختیار کرنا اور تعینات قبول کرنا امر صفاتی۔ ایسا نہیں جو ذات ماورائے ظہور ہے وہی آمادہ ظہور بھی ہے۔

۳۔ ظہور اور حقیقت ہم معنی نہیں ہیں۔

۴۔ ایک چیز حقیقت کے کئی درجوں سے متعلق نہیں ہو سکتی یہ خیال ہی لغو ہے۔ شے کو متعدد الحقائق جاننا نادانی ہے۔ ہاں اگر چیز یعنی موجود کی بجائے وجود کہتے تو از روئے روایت غلط نہ ہوتا۔

۵۔ موجودہ بحث میں چیز اور لفظ کو یک حال کر دینا غلطی کی وہ قسم ہے جسے صاحب و سید صاحب اور مبین مرزا صاحب سے تو بلا تکلف منسوب کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کی نسبت عسکری صاحب کی طرف کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ظہور اور ظہور کے ادراک و اظہار کے میڈیم میں فرق نہ کرنا کسی ناواقف مطلق ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔

۶۔ "خدا کی ذات" سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ "کتے کی ذات" تک کے درجات ظہور عسکری صاحب کی منطق کے مطابق ذات جوں کی توں رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ کون سی ذات اصلی یا اضافی؟ "ظہور کی سیڑھیوں پر سے اترنے" کا عمل ظاہر ہے کہ اضافہ کا تو کام نہیں ہو سکتا۔ "ذات" کا لفظ "ظہور کے درجات کی سیڑھیوں پر نیچے اتر کر" نہ اسے موازنہ کئے بغیر آتا ہے! اس بدترین غلطی کا تجزیہ کرنے کے لیے جو ہمت چاہیے، یہ ناچیز اس سے محروم ہے۔

اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ، عسکری صاحب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ یہ ہے اُن کا سب سے بڑا کارنامہ اور اس کی اوقات۔

۸۔ ظہور کی غایت چیزوں کی معدومیت کا اظہار ہے نہ کہ اُن کے موجود ہونے کا اثبات اس عبارت کی کچھ غلطیاں یہ اصول نہ جاننے کا نتیجہ ہیں۔

غرض عسکری صاحب نے جہاں بھی مابعد الطبیعی اصول کے بیان میں اپنی بولی بولنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ یہ بات وہ خود بھی سمجھتے تھے، اسی لیے جگہ جگہ غلط بات میری اور صحیح میرے امام کی، والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ معتقدین بچارے اسے اُن کے انکسار پر محمول کرتے ہیں۔ اُن کا یہ مستقل انداز ہے کہ عارفانہ تصوف (جسے فاروقی صاحب تعلقی تصوف کہتے ہیں) اور Esoterism کے صحیح یا جعلی نمائندوں کے بیانات تو نقل کر دیتے ہیں مگر اُن پر تنقید کر کلام نہیں کرتے۔ اُن بیانات کا ایک معمولی سا مصرف نکال کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ روایتی لوگوں کی طرح ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عسکری صاحب کے ہاں فکر و تفکر کا خانہ خالی ہے۔ اس خانہ خالی میں بالآخر رینے گینوں نے ڈیرا جمالیا۔

دیو ہر کس بقدر خانہ اوست

موقع نہیں ورنہ الامام الشیخ عبدالواحد تہجدی المعروف بہ رینے گینوں کے تصور روایت کو بھی دیکھ لیتے۔ سید دست ایک جملہ روایت بالمعنی کے طور پر نقل کرتا ہوں جو انہی کے ہم خیالوں کے قلم سے لکھا ہے: ”رینے گینوں کے یہاں نبوت کا تصور نہیں ہے“..... ایک رینے گینوں ہی کیا پورے دبستان روایت کا یہی حال ہے۔ روایت کے اس تصور میں نبوت فطری طور پر ایک غیر ضروری چیز ہے۔

خیر۔ یہ تو ایک جملہ ”معرضہ تھا۔ مقصود یہ دکھانا تھا کہ عسکری صاحب جس روایت کے Champion بنے ہوئے تھے، اس کے لیے اُن کے اندر کوئی فکری یا تعلقی اساس موجود نہیں تھی۔ اُن کا زیادہ تر کام قینچی کا مرہون منت ہے اور باقی، خود ان کی اصطلاح میں، نری گڈے بازی ہے۔

”مشرق اور مغرب کی آویزش“ ہی میں ایک جگہ بات تو ٹھیک ہے کہ شاعری کے رد و قبول کا مدار اُس ادبی معیار پر ہے جو روایت ہی کی دین ہے..... مگر یہ دو جملے دیکھیں، انازی پن اور کم

عالمی پکار پکار کر اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے:
 ”..... عالم کثیف کا پست ترین درجہ بھی بالاتر حقیقت عظمیٰ سے منسلک ہے۔ اس لیے کسی طرح کی حقیقت کو رو نہیں کیا جاسکتا۔“

اس دعوے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عالم کثیف کا پست ترین درجہ اور عالم الہوت دونوں، تمام تر فرق کے باوجود، ذات الہیہ سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو مکان و مکین میں ہوتی ہے۔ اس تصور کی لغویت اور گمراہی ظاہر ہے۔ پھر ”بالاتر حقیقت عظمیٰ“، ”منسلک“ اور ”کسی طرح کی حقیقت“۔۔۔ یہ کلمات غمازی کرتے ہیں کہ عسکری صاحب تنزل و تعین کے روایتی تصور سے مانوس ہیں نہ باخبر۔

جناب والا، اس طرح کے اور بھی کئی حوالے پیش کیے جاسکتے ہیں۔ ”وقت کی راگنی“، ”بارے آموں کا کچھ بیاں ہو جائے“، ”اردو ادب کی روایت“، ”ابن عربی اور کیر کے گور“ اور ”ادب میں صفات کا استعمال“۔۔۔ یہ مضامین خاص طور پر اس طرح کی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مگر سوچتا ہوں کہ بات کو طول دے کر تھکنے اور تھکانے سے فائدہ! سمجھ دار کے لیے یہ دو تین نمونے بھی کافی ہیں اور نا سمجھ کے لیے پورا دفتر بھی نقل کر دیا جائے تو بے سود۔ سچ پوچھیں تو مجھے اب یوں لگتا ہے کہ روایت کی منزل تک پہنچنے کے لیے عسکری صاحب کا سارا سیر و سفر، اعصاب کے ارتعاش، سے شروع ہوا اور اعصاب کے سکون پر تمام ہو گیا۔

بات یہ ہے کہ متصوفانہ اور عارفانہ discourse خاصی نازک اور پیچیدہ چیز ہے۔ عسکری صاحب محض ایک محدود ادبی ذوق اور فہم کے بل پر اس میں کود پڑے۔ انہیں آخر تک یہ اندازہ نہ ہوسکا کہ یہاں لفظ و معنی کی بے شمار نسبتیں ایک دوسرے میں گتھی پڑی ہیں اور ہر نسبت نہایت دقیق ہے۔ نتیجتاً وہی ہوا جو تنکے کے بھرو سے پر بھنور میں چھلانگ لگا دینے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔

O

۲۔ ”(محمد حسن عسکری) فاعلی جہت کی بجائے انفعالی جہت پر زور دینے والے تاثر پرست ہیں“۔ یہ جابلانہ فقرہ اگر میں نے اب تک کی زندگی میں ایک بار بھی سوچا، بولا یا آج سے پہلے کہیں لکھا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ باقی مبین مرزا صاحب کو باری تعالیٰ یہاں بھی سایہ رحمت میں رکھیں اور وہاں بھی۔ میں نے عسکری صاحب پر اپنی گفتگو میں ایک مقام پر یہ کہا تھا کہ ”محسوسات جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے تعلق کی جہت انفعال ہے۔ فکر جب ہم کہتے ہیں تو وہ ایک لامعلی جہت

ہے۔ عسکری صاحب چیزوں کے تعلق میں فاعلی جہت کو نہیں پسند کرتے، انفعالی جہت پر زور دیتے تھے۔ ”دوسری جگہ یہ عرض کیا تھا کہ ”اصل میں ذوق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نقاد ذرا سا چو کے تو ذوق تاثر بن کر رہ جاتا ہے۔۔۔۔۔ عسکری صاحب بھی جہاں چوکتے ہیں وہاں ذوق کو تاثر بنا دیتے ہیں۔“ موصوف نے دونوں باتوں کو جوڑ کر، ذرا دیکھیے تو سہی، کیا نتیجہ برآمد کیا ہے۔ واقعی سلام کہنے کو جی چاہتا ہے۔

بھلے لوگو! فعل و انفعال Perception کے دو اصول ہیں۔ انہیں حصول و حضور بھی کہتے ہیں۔ ان میں فضیلت انفعال اور حضور کو حاصل ہے۔ میں نے عسکری صاحب کی بڑائی کی ایک بنیاد دریافت کی ہے، تم اس کو ان کی تحقیر بتا رہے ہو! خدا کی پناہ، اس لیاقت پر مضمون نگاری کی سوچھی ہے!

O

۳۔ ”وہ شعر کو محسوس تو کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔“ جن فقروں سے عسکری صاحب کے ان نادان دوستوں نے یہ مطلب برآمد کیا ہے، اُن کی نشان دہی آگے چل کے کر دی ہے۔ میں اپنا جواب اُس مقام پر پہنچ کر پیش کروں گا۔ سر دست یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں: اعوذ باللہ اُن اکون من الجاهلین۔

O

۴۔ ”غالب اور اقبال ایسے فکری شعرا کو وہ اسی لیے Own نہیں کرتے، appreciate نہیں کرتے کہ اُن کے یہاں فکر اور نظر یہ غالب ہے۔۔۔۔۔“ بالکل صحیح۔ میری یہی رائے ہے۔ میں اس کی تفصیل ”شب خون“ والی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ تو ہے ابھی ہوش میں، میرے جنوں کا قصور!

مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عسکری صاحب، غالب و اقبال کو پسند نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال میں اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو وہی جو کم از کم اس خط کی حد تک میرا تکیہ کلام بن چکا ہے کہ وہ فکر کے آدمی نہیں تھے اور دوسرا تنگی ذوق۔ اُن کے ہاں فکر کی وہ قسم بھی مفقود ہے جو خود اُن کے تصور روایت کی ادبی اور تہذیبی تشکیل کے لیے درکار ہے۔ دوسری طرف، بعض تعصبات کو نکال کر، اُن کا ذوق تھا تو بے مثل مگر تکلیف دہ حد تک محدود۔

اب ان دو باتوں کی ذرا سی وضاحت:

’روایت‘ ایک بیان کی طرح ہے جس کے معنی لامحدود مگر متعین ہیں، اور معنویت محدود مگر غیر متعین۔ روایتی فکر یا تفکر، اس اصول کے شعور اور اطلاق سے عبارت ہے۔ اس کے بغیر یہ تصور واضح نہیں ہو سکتا کہ معنی اور معنویت میں وہی نسبت ہے جو مثال کے طور پر حقیقت اور صورت، تصور اور تصدیق، اجمال اور تفصیل، حضور اور حصول، سکون اور حرکت۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ غیب و شہود میں پائی جاتی ہے۔ ’روایت‘ کے دائرے میں فکر کا کام یہ ہے کہ معنویت، یعنی معنی کے ادراک، انکاس اور اطلاق کے مسلسل عمل میں ایک فعال عنصر کی حیثیت سے شریک رہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ معنی جو تصور سے مشابہ ہے، اس کے تصدیقی حدود اور امکانات میں اضافہ کرتی رہے۔ بالفاظ دیگر، معنویت کا پھیلاؤ بڑھاتی رہے، اس کے غیر متناہی امکانات explore کرتی رہے۔ ذہن میں بھی اور فی الخارج بھی۔ گویا فکر معنویت کے مصداقات دریافت تو کرتی ہی ہے، ایجاد بھی کرتی ہے۔

ادھر عسکری صاحب کے ہاں یہ دریافت و ایجاد اگر کہیں ملتی بھی ہے تو وہ دوسروں کی ہوتی ہے۔ ان کی کوششی کا سب اناج منڈی کا ہے۔

باقی رہائی ذوق کا مسئلہ، تو اس کی وضاحت کے لیے اجازت ہو تو اوپر کہی ہوئی بات کو تھوڑا سا بدل کر ذہن ادوں۔ روایت ایک بیان ہے جس کے معانی، مخاطب میں منتقل ہو کر دو صورتیں اختیار کر لیتے ہیں: مفہوم اور تاثر۔ (یہاں سلسلہ کلام مغلط کر کے حفظ ماقدم کے طور پر مبین مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ یہ تاثر وہ نہیں ہے جو آپ قسم کھا کر سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اقبال کا یہ شعر پڑھیں، اور شعر کو سمجھنے کے لیے جمال بھائی سے رجوع کریں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے:

دور ہو جاتی ہے ادراک کی خامی جس سے

عقل کرتی ہے ستاثر کی غلامی جس سے

یہ دونوں الگ الگ رہ جائیں تو بے وقعت ہیں۔ محض مفہوم، ناقص ادراک ہے اور نرا تاثر، ادھر اور احساس۔ ان کی ساری قدر و قیمت ایک دوسرے سے پیوستہ رہنے میں ہے۔ مفہوم اور تاثر ایک وحدت میں دھل جائیں تو یہی ذوق ہے۔ خیال رہے کہ یہ ذوق کی عمومی سطح ہے جو ادب وغیرہ میں درکار ہے۔ ٹھیکہ روایتی ذوق عرفانی اور عشقی ہوتا ہے، اور عقل ہی کو نہیں بلکہ مجموعی شعور کو اپنے تابع رکھتا ہے۔ اس ذوق کی ماہیت بھی، ظاہر ہے، حسی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے محسوسات

اور ادبی ذوق کے محسوسات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

عسکری صاحب ادبی ذوق اور ادبی محسوسات کے آدمی تھے۔ اور یہ کوئی شرمائے کی بیج نہیں۔ ہمارے نقادوں میں کوئی ایک بھی نہیں جو منتقن کے مفہوم اور تاثر کو ان کے کمال کے ساتھ یک جان کر دینے کا ایسا ملکہ رکھتا ہو۔ وہ جب کسی بے لچک فکری نظری موقف کی پابندی کا بوجھ اا دے بغیر کوئی ادبی موضوع پھیڑتے ہیں تو، خود پر قیاس کر کے کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے والا سانس لینا بھول جاتا ہے۔ اُس کا ذوق علیٰ حالہ برقرار رہتا ہے، نہ فہم۔

عسکری صاحب کو ٹھیک سے پڑھ لینے کے بعد بہت مشکل ہے کہ آدمی چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کا وہی انداز نہ اختیار کر لے۔ قاری کو اندر سے بدل دینے کی ایسی قوت اردو تنقید میں نایاب ہے۔ یوں تو ہماری تنقید ایک ریٹگنے والی مال گاڑی ہے جس کے اکثر ڈبے خالی پڑے ہیں۔ تاہم جیسا تیسرا، جتنا مال ہے، اُس کا بہترین اور کارآمد حصہ عسکری نے بار کر دیا ہے۔ اُن کے بعد لکھی جانے والی تنقید میں جتنا حصہ کام کا ہے، سارے کا سارا انہی کی اثر اندازی کا نتیجہ ہے۔ جو اُن کے بنائے یا بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا، وہ نقاد کہلاتا qualify نہیں کرتا۔ محمد حسن عسکری کے اثرات کو اگر جادو کے زور سے غائب کر دیا جائے تو اردو تنقید کی بیش تر عبارتیں ساتھ ہی اڑ جائیں گی۔

یہ سب تو ٹھیک ہے مگر اس کا کیا کیا جائے کہ اُن کی بلندقامتی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ہاشتیوں کے دیس میں پیدا ہوئے۔ یہ چیز اُن کے تمام کمالات کو گہنا دیتی ہے۔

مثلاً یہی ذوق کا قصہ لے لیں۔ اس معاملے میں وہ بے مثل ہیں مگر اس بے مثلی کا عرض بہت کم ہے۔ اس کے اسباب بہت سے ہیں مگر بنیادی کردار ان چار کا ہے:

۱۔ تخیل سے عدم مناسبت، خواہ عقلی ہو یا جمالیاتی۔

۲۔ شکوہ بیان اور نشاطیہ لہجے سے وحشت۔

۳۔ فنی رموز اور مسائل سے ناواقفیت۔

۴۔ رہنے گینوں۔

شروع کے تین اسباب تو طبعی ہیں مگر رہنے گینوں والی مصیبت خود آوردہ ہے۔ یہ شخص بنیادی طور پر اُس Symbolism کا ایک اہم نمائندہ تھا جو اپنی ماہیت میں ریاضی + منطقی + توہماتی ہے۔ ہمارے یہاں اس کے امام عبدالکریم الجیلی ہیں جنہوں نے عسکری صاحب میں حلول کر کے

”ہارے آموں کا کچھ بیاں ہو جائے“ لکھوایا۔ رہنے گئیوں کا دامن پکڑ کر مسکری صاحب کی ’بے لکری‘ میں تو بظاہر کسی قدر کمی آگئی لیکن ادبی self کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ فہم اور تاثیر کی وحدت جو اُن کا مایہ امتیاز تھی، تقریباً دولت ہو گئی۔ مضمون پر اُن کا زور اتنا بڑھ گیا کہ عملاً دوسرے پہلو ماند پڑ گئے۔

یہاں میں اس سوال کو نظر انداز کرتا ہوں کہ شعر کے مضمون کا تعلق شعور کے اُن contents سے ہے جو معتقدات و مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں، یا اسے محض قدرت کا کام اور حسن اظہار کا مظہر جاننا چاہیے۔ یعنی مضمون شاعر کا نظریہ ہوتا ہے، یا الفاظ و اشیا پر اُس کی گرفت کا اظہار؟

فی الحال میری دلچسپی اس میں ہے کہ عسکری صاحب کے لائق رشک ذوق میں وہ کیا کمی رہ گئی تھی جس نے اُن کو غالب اور اقبال سے دور رکھا۔ اس مسئلے پر شمس الرحمن فاروقی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ مجھے اُن کی اس رائے سے حرف بہ حرف اتفاق ہے کہ محمد حسن عسکری کے ادبی فیصلوں کی بنیاد عموماً غیر ادبی ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ اُن کے ذوق کی محدودیت تھی جو تصورِ روایت سے غیر مشروط وابستگی اختیار کر لینے کے بعد اور بڑھ گئی۔ وہ تصورِ روایت، جسے بعض لوگ غلط فہمی سے دینی سمجھتے ہیں، اتنا ریاضیاتی اور mechanical ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی ادبی اصول وضع کر بھی لیا جائے تو اس کی عملی حیثیت صفر ہوگی۔

میں نے ”شب خون“ والی گفتگو میں کہیں عرض کیا تھا کہ عسکری صاحب چیزوں کو contain کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ غالب و اقبال اور فارسی شعری روایت سے اُن کی دوری کا ایک سبب یہ احاطہ خوئی بھی ہے۔ وہ احساس کو تو گرفت میں لاسکتے تھے، لیکن تخیل اور تفکر کا احاطہ اُن کے بس سے باہر تھا۔ یہاں محض حسن کلام اور نفاستِ ذوق ناکافی ہے۔

عسکری صاحب کے لیے میر پر ہاتھ ڈالنا بوجہ آسان تھا۔ میر کا شعر اپنی داخلی اور ظاہری، معنوی اور لفظی ساخت میں ایک عجیب النوع غیر متناہیت رکھتا ہے جو شدتِ ارتکاز کا نتیجہ ہے۔ وہ معنی کو احساس اور احساس کو معنی بنا دیتے ہیں، اور اس تقریباً ناممکن عمل میں زبان پر اُن کی بے نظیر گرفت بھی بنیادی کردار رکھتی ہے۔ مناسباتِ لفظی کا ایسا شعور کہیں اور نہیں مل سکتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علم و وجود اور معقول و محسوس کی عینیت اسی شعور پر منکشف ہوتی ہے جو لفظ کو اپنا حال بنا سکے، اور الفاظ کی باہمی نسبتوں کا ہر پہلو، بہ تمام و کمال، اس کی دست رس میں ہو۔ جس شاید اس

ہات کو ٹھیک سے کہہ نہیں پارہا کہ وہ ظرفِ جہل دوئی، وحدت میں اور تضاد، عینیت میں ڈھل جاتا ہے، ذہن نہیں ہے بلکہ لفظ۔ ادھر میر کا یہ عالم ہے کہ پانی بھی اسی کا پیتے ہیں۔ جس مرکزِ غیرِ قنایت کا اوپر ذکر آیا ہے، وہ لفظ سے کامل وجودی ہم آہنگی کے بغیر ظہور میں نہیں آ سکتی۔

میر کا کوئی شعر لے لیں۔ معنی، محسوس پہلے ہوتے ہیں اور مفہوم بعد میں۔ کوئی ٹھکانا ہے اس کمال کا کہ معنی، ایک تخلیقی رو بن کر قاری کے ذہن نہیں، وجود میں سرایت کر جائے۔ اُن کے یہاں ایک ایسی پیچیدہ سادگی یا سادہ پیچیدگی ہے جو ذہن اور محسوسات دونوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اس تجربے کا ادراک اور اظہار کرنے کے لیے قاری کو فکر سے زیادہ ذوق کی ضرورت ہے۔ وہی ذوق جو مفہوم اور تاثر کو ایک کر دیتا ہے۔ میر کا قاری بننے کی یہ ابتدائی مگر بنیادی ترین شرط اگر کوئی پوری کر سکتا ہے، تو وہ اپنے عسکری صاحب ہیں۔

یہ تقریر اس لیے کر دی ہے کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں غالب و اقبال کو میر سے بڑھانے جا رہا ہوں۔ ادھر تو یہ حال ہے کہ سعدی و حافظ کو میر پر فوقیت دی جائے تو بُرا لگتا ہے، غالب و اقبال تو چیز ہی کیا ہے۔

فردوسی کی مدح میں انوری کا مشہور قطعہ اگر بالفرض میر کی مدح میں ہوتا اور انوری ہی کے قلم سے لکھتا تو کم از کم ایک شخص اس پر بھی دریں چہ شک ہی کہتا:

آفریں	بر	ردان	فردوسی
آں	ہمایوں	نژاد	فرخندہ
اُو	نہ	اُستاد	بود و
اُو	خداوند	بود و	مابندہ

O

بھائی میں کوئی نظاد یا ادیب تو ہوں نہیں۔ قلم بھی ٹھیک سے پکڑنا نہیں آتا، خیالات پر بھی قابو نہیں ہے۔ بات ابھی ڈھنگ سے شروع نہیں ہوتی کہ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہوں۔ پھر اس خیال سے کہ یہ خط ہے، کوئی مضمون نہیں، آوارہ گردی کو جیسے ایک بہانہ ہاتھ آ گیا۔ بہ ہر حال اس دفعہ تو معاف کر دیں، آگے اللہ مالک ہے۔

میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عسکری صاحب اس شاعری سے دور بھاگتے ہیں جس کی بنیاد عقلی تخیل اور فلسفیانہ یا نظری تفکر پر ہو۔ اسی طرح وہ ایسے شاعر پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے

جس کی فکر crystalize ہو چکی ہو، اور جو بات کو مکمل بن کر اور تعمیری حقیقت و تنظیم کے ساتھ کہتا ہو۔
اُن کا یہ رویہ کچھ تو ذوقی محدودیت کی وجہ سے ہے اور کچھ فکر کی نثریت، اختراقیت اور تازگی سے
بے مناسبتی کی وجہ سے۔

اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عقلی + جمالیاتی تخیل، فلسفیانہ + اخلاقی تصور، سماعت + انقلابی
جذبہ اور نشاطیہ + بلند و عقیق آہنگ پر مبنی شاعری، خواہ مبہم ہو یا غیر مبہم، نقد یا شاعر کو جس روایتی
ذوق، ذہانت اور کسی بنے بنائے فکری نظام کے بل پر اپنے اوپر حاوی آنے اور مسلط ہونے کی
اجازت نہیں دیتی۔ اس طرح کی شاعری کا معمولی نمونہ بھی ایک 'پورا پن' رکھتا ہے جو کسی متوازی
بیان میں ڈھلنے والی لچک اور گنجائش نہیں رکھتا اور اگر معاملہ غالب و اقبال سے آپڑے تو نقاد کی
موت یقینی ہے۔ یہ دونوں، نقاد کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ خود کو نمایاں کر سکے، کوئی بات اپنے نام
سے کہہ سکے۔ ان کی شاعری اپنی طرف بڑھنے والے کو سالم نگل جاتی ہے ورنہ ٹکڑوں میں اگل دیتی
ہے۔ میر کی بات دوسری ہے۔ اُن کی ہمہ جہت بے کرائی میں آپ جتنا چاہے اُچھلتے کودتے پھریں،
وہ پوچھیں گے بھی نہیں۔ اُن کا علاقہ ہی اتنا بڑا ہے کہ جہاں چاہیں ڈیرا لگالیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ان خطرات کا شعور رکھنے کے ساتھ ساتھ عسکری صاحب کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم
ہوگی کہ گہرے فلسفیانہ مزاج اور جمالیات کے معروضی و موضوعی معیارات اور ان کے اصول تشکیل
سے پوری واقفیت رکھے بغیر غالب اور اقبال کے دروازے پر دستک نہیں دی جاسکتی۔ لہذا انہوں
نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا۔ ظاہر ہے آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔

آخر کیا وجہ ہے کہ غالب کی عظمت اور انفرادیت کا clinical تجزیہ کرنے میں اب تک
ایک ہی شخص کامیاب ہوا ہے: اقبال۔ دیکھیے اُن کی نظم، "مرزا غالب".....

خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر

لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں

ہو تخیل کا نہ جب تک فکرِ کامل ہم نشین

یہ تو تھے وہ داخلی موانع جنہوں نے عسکری کو غالب و اقبال تک پہنچنے سے محروم رکھا: محدود
ذوق اور مفقود فکر۔ ایک روک اور ہے جو بظاہر بنیادی لگتی ہے: روایت پرستی۔

سیدھی بات یہ ہے کہ ادبی نقطہ نظر سے وہ تصور روایت بے معنی ہے جو چرکین کو تو قبول
کر لے مگر غالب و اقبال کو نہیں۔ اس معاملے میں ابن عربی اور شکر اچاریہ بھی آجائیں تو ان سے کر

ایسے جائیں، عسکری صاحب تو بچارے کسی گنتی میں نہیں۔
مزید تفصیل شمس الرحمن فاروقی کی گفتگو میں آگئی ہے۔ وہیں دیکھ لی جائے۔

O

۵۔ ”میر کی محسوساتی شاعری اگرچہ اُن کے محسوساتی سانچے میں fil ٹیٹھتی ہے لیکن وہ میر کی تفہیم کے بھی تمام تقاضے پورے نہیں کرتے۔“
اقتباس غلط ہے مگر بنیادی بات ٹھیک نقل ہوئی ہے۔ حوالہ دینا تھا تو اس فقرے کا دیتے:
”عسکری صاحب میر کے شعر کے لیے درکار ذوق کے تقاضے پورے کرتے ہیں، لیکن میر کے شعر کی تفہیم کے تمام تقاضے پورے نہیں کرتے۔“ میں نے یہ بات آپ کی بات پر کی تھی۔ مبین مرزا صاحب، لگتا ہے، ہماری گفتگو پڑھتے وقت اونگھ رہے تھے۔ ورنہ اُن کی نظر سے آپ کی گفتگو کا وہ حصہ اوجھل نہ رہتا جس کی بنیاد پر یا جس کی تائید میں مجھے یہ جملہ سوچھا۔ آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ:

”..... لیکن میر کی شاعری میں جو زبان کا تخلیقی استعمال یا جس کو آپ کرافٹ کے، جو فنی رموز ہیں، عسکری صاحب کے ہاں اُن سے کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ وہ جو ایک پورا dimension ہے، وہ ان کے ہاں explore نہیں ہوتا۔ وہ ایک دروازے تک لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر کیا ہے، یہ بات ہمیں ان کی تنقید میں نظر نہیں آتی.....“

اس بات کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے کہ نہیں آصف صاحب! آپ غلط سمجھے۔ عسکری صاحب نے تو میر کے فنی رموز اور کمالِ صنّاعی کو بالکل کھول کر رکھ دیا ہے، یا پھر مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے جناب، عسکری صاحب کے یہاں واقعی یہ کمی پائی جاتی ہے۔ ہاں ایک تیسرا جواب بھی ممکن ہے جو مخدومی جمال پانی پتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد حسن عسکری کی سطح کے نقاد کا کام ”صرف و محض ادب کے فنی اور جمالیاتی پہلوؤں کی تحسین تک محدود“ نہیں ہوتا۔

میری نظر میں چوں کہ آپ کی بات بالکل درست تھی لہذا میں نے اپنے لیے دوسرا جواب پسند کیا، اور آپ کا شارح یا ترجمان بن کر قدرے تفصیل سے کچھ باتیں کیں۔ مثلاً: ”(عسکری صاحب) میر کے شعر کی تفہیم کے تمام تقاضے پورے نہیں کرتے“، ”تفہیم میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی جو صنّاعی ہے، اس کو کھولا جائے“، ”عسکری صاحب کا جو ذوق ہے، وہ معنی کے اوصاف سے

تجدیدات کو توڑ دیتا ہے جو ادراک و اظہار کو ناقص رکھتے ہوئے انہیں اس طرح میں یک دیگر نہیں
 بننے دیتیں کہ دونوں مکمل ہو کر ایک ہو جائیں۔ ظاہر ہے کمال کا نتیجہ وحدت ہی ہوتا ہے۔ مکمل
 ادراک اور مکمل اظہار ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔

ادراک و اظہار کا مادہ ایک ہے مگر لفظ اور ذہن، اور اشیا اور شعور کی mechanical اور
 جبری نسبت ان کے بیچ میں دیوار بن گئی ہے۔ تخلیقی و فو رکا ریل اس دیوار کو گرا دیتا ہے۔

اس ریلے کا منبع کہاں ہے؟ اس سوال کا سامنا کرنے کی اہلیت ہو تو بڑی تنقید پیدا ہوتی
 ہے۔ تخلیقی منہاج اور تجربے کی ماہیت تک پہنچنے کی جدوجہد، چاہے جس رنگ میں ہو، سچے نقاد کی
 ذمہ داری ہے۔ وہ اس فریضے سے عہدہ برآ ہوگا تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچے گی کہ ادب بھی حقیقت
 اور صداقت کا مظہر اور ترجمان ہے..... وہ حقیقت اور وہ صداقت جسے شعور، زبان اور اشیا کے
 دستیاب روزنوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

درد و چشم من نشیں اے آنکہ از من، من تری
 محمد حسن عسکری تخلیقی عمل اور تجربے کے بعض اوضاع تک رسائی تو رکھتے ہیں مگر ان کی گہرائی
 میں اترنے کی ناکام کوشش بھی نہیں کرتے۔ کیوں کہ اس کام کے لیے محض ایک مخصوص ادبی ذوق،
 اور معلومات میں ایک اُفتی رابطہ اور بالکل لیٹی ہوئی ترکیب و ترتیب پیدا کر کے انہیں نہایت رواں
 اسلوب میں بیاں کر دینے کی صلاحیت کافی نہیں۔ یہاں غیر معمولی تفکر درکار ہے۔ عارفانہ +
 فلسفیانہ + شاعرانہ تفکر جو غالب و اقبال کی خصوصیت ہے۔

سہل ہے میر کا سمجھنا کیا

ہر سخن اس کا اک مقام سے ہے

یہ مبین مرزا صاحب سو تو نہیں گئے!

○

۷۔ ”وہ غالب پر، اقبال پر کلام نہیں کرتے، اردو کے پانچ چھ بڑے شاعروں کی بابت
 ہمیں کچھ نہیں بتاتے۔“

اس کا جواب اوپر ہو چکا ہے۔ اپنے مضمون میں ایک جگہ مبین صاحب نے ثابت کیا ہے کہ
 عسکری صاحب نے غالب و اقبال پر خاصا کلام کیا ہے۔ اس کی حقیقت وہاں پہنچ کر دیکھ لیں گے۔

○

۸۔ ”ادب میں رد و قبول کے پیمانے وہ خود اپنے ہی تعصبات کی روشنی میں بناتے ہیں، اور اپنے تعصبات کا شدت سے اسیر ہونے کے باعث بدذوقیاں پھیلاتے ہیں۔“

اپنے تعصبات کا شدت سے اسیر ہونے کے باعث بدذوقیاں پھیلاتے ہیں، اس لیے عسکری صاحب پر تعصبات کی تنقید بڑی حد تک تعصبات ہی پر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے عسکری صاحب پر تعصبات کی تنقید بڑی حد تک تعصبات ہی پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں بدذوقیاں انہوں نے پھیلائی ہیں، مثلاً قراق شدت وغیرہ کا چارج لگانا میری بے وقوفی تھی۔ ہاں بدذوقیاں انہوں نے پھیلائی ہیں، مثلاً قراق شدت وغیرہ کا چارج لگانا میری بے وقوفی تھی۔ بلکہ بدترین بدذوقی کے بہترین نمونے ہیں۔ کے بارے میں اُن کا پورا رویہ اور تمام دعوے بدذوقی بلکہ بدترین بدذوقی کے بہترین نمونے ہیں۔ ’روایت‘ کے ادبی اور تخلیقی اظہار کے محث میں اُن کا بیش تر کام کسی خوش ذوقی پر دلالت نہیں کرتا۔ غالب سے اُن کی وحشت بھی ایک خاص نوع کا جوار رکھنے کے باوجود ادبی و شعری ذوق کے محکم ترین مسلمات سے متصادم ہے۔ ایک جگہ میر کو اردو کا سب سے بڑا شاعر قرار دے کر ایلٹ اور Yeats سے بھی چھوٹا بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظریہ ادب کا خالق بنا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک قول گرامی کی ایسی تشریح کی ہے جو اور تو اور غایت رسالت کو باطل کر دیتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی پر بھی ادبی تجربے وغیرہ کے اصول پر کلام کرنے کی جسارت کی ہے۔ ابن عربی کی مدح میں انہوں نے ایسے ایسے فقرے لکھے ہیں جو دینی ذوق کے فقدان پر تو شاہد ہیں ہی، فکری اور ادبی بدذوقی پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ”ابن عربی حق الیقین کے درجے کو پہنچ چکے ہیں“، ”اُن کا علم بھی ایک الگ نوعیت رکھتا ہے۔۔۔ اس علم میں تو جاننے والا اور جو چیز اُس نے جانی، دونوں ایک ہو جاتے ہیں“ وغیرہ وغیرہ۔

غرض کیا لوں اور کیا چھوڑوں۔ ایک ”بارے آموں کا کچھ بیاں ہو جائے۔“ میں ایسے ایسے تماشے دکھائے ہیں جن کے لیے آدمی کا بے خبر ہونا ہی کافی نہیں، بے ذوق ہونا بھی ضروری ہے۔

O

۹۔ ”اُن کی تشخیص درست مگر تجویز مضحکہ خیز ہے۔ وہ نیل تو پورا بناتے ہیں لیکن دُم شیر کی دے دیتے ہیں۔“

”مشرق اور مغرب کی آویزش“ اور میر و غالب کی جدیدیت والے مسئلے پر گفتگو کا خاکہ میں نے ان الفاظ پر کیا تھا۔ یہ کہنے کی نوبت ایک پوری تقریر کرنے کے بعد آئی ہے۔ میرے خیال میں وہی کافی ہے۔ جس کو دلچسپی ہو ”شب خون“ میں دیکھ لے۔

ہاں اگر یہ فقرہ میری بدتمیزی اور گستاخی کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے تو علی راسی و بیٹی۔ خط

ہم کرنے سے پہلے تمام بد تمیزیوں اور گستاخوں کی انہی معافی مانگ لوں گا۔ انشاء اللہ۔

○

۱۔ ”وہ اپنے ادبی کیریئر کے دوران وقتاً فوقتاً مختلف دکانوں سے نفسیات، تہذیب اور سماج کے تھیلے خریدتے رہے، اور تھیلوں کے اسی انتخاب کی وجہ سے رسوا ہوئے۔“
بھائی، ان دکانوں کا نام پتا آپ بتادیں یا قیصر عالم۔ مجھے تو مبین مرزا صاحب سے جس اگلا پوچھنے دیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟

○

ہمارے ”اعتراضات و تحفظات“ کی پوری فہرست یا فرد جرم بنانے سے فارغ ہو کر اب مرزا صاحب پورے وقار اور اعتماد کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل کو چلا وہ شان سلامت رہتی ہے۔

ہم نے اپنی گفتگو میں کئی جگہ اس بات کو ذہن پر کیا تھا کہ محمد حسن عسکری جیسے بھی ہیں، اردو کے عظیم ترین اور ایک معنی میں واحد نقاد ہیں۔ صابر وسیم صاحب کی طرح مبین مرزا صاحب بھی اسے ہماری کوئی چال سمجھے۔ فرماتے ہیں:

”اگر اردو کا سب سے بڑا اور واحد نقاد فی الحقیقت ایسا ہے تو یہ اردو زبان و ادب اور اس کے ساتھ ساتھ سب اہل اردو کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔“

آصف صاحب، آپ کا تو میں کہہ نہیں سکتا، مگر مجھے اس سے پورا اتفاق ہے۔

○

عسکری صاحب سے فکر کی نفی کر کے انہیں محسوسات کا آدمی ثابت کرنے کے لیے اس ماہچیز نے ذوق و فہم کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، ان پر مبین مرزا نے تین اعتراضات وارد کیے ہیں:

۱۔ حد درجہ مجرد اور مبہم ہیں۔

۲۔ ”عسکری صاحب کی تحریروں سے متعلقہ حوالوں کی عدم موجودگی میں نہ تو اپنا کوئی حوالہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی کوئی relevance قائم کر پاتے ہیں۔“

۳۔ یہ پوری گفتگو تناقضات کا شکار ہے۔

پہلے دو اعتراضات مبین مرزا صاحب کی تحریر میں ایک ہی اعتراض کے دو نجز ہیں۔ میں نے

اپنی سہولت کے لیے ایک کے اوپر بنا دیتے۔

کسی ٹی الیہ گنگو میں جو ایک ہی شخص میں تمام ہوتی ہو اور جس کے مطالبہ کی حالت
وہیم، زمین مرزا اور چوہدری اس انصاف اپنے معترضے کے ہوں، اس کے ہاڈی کا اتمام نہیں ہوتا۔
اس میں مطالعہ مسکری کے میں کاظم قائم کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے بھی تھا کہ ہر ہر ہاتھ پر گرجی
شواہد پیش کرنے کی عادت نہ رہے۔ کیا یہ ہاتھ اسلحہ نہیں ہے کہ "جھلکیاں" تک مسکری صاحب کا
قریب قریب سارا کام یا معنی اثرات کا اظہار ہے؟ یہ ذوق کی معنویت کا انکشاف نہیں ہے؟ یہ
طرح "انسان اور آدمی" کے بعض اور "ستارہ پادمان" کے ڈش تر مضامین میں تاثر کو سمجھنے کے
کی کوشش نظر نہیں آتی؟ کیا یہ ذوق ہی کی اندرونی "فیصل و توسیع" کا عمل نہیں ہے، جس سے ذوق میں
ایک "ذہنیت" بھی پیدا ہو جاتی ہے؟ اور پھر اپنے آخری دور میں مسکری صاحب مختلف جہتوں اور تکنیکی
مظاہر کو جو ذکر روایت کے ایک مابعد الطبیعیاتی تصور میں سمونے کی جو کاوش کرتے رہے، وہ ان کی
اساطیٹوں کا مظہر ہے کہ نہیں؟

میں کالی اس پیکتا رضا بے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر ادوار کی یہ تقسیم تحقیقی اور تاریخی معیار پر
پوری نہیں اترتی تو نہ اترے۔ بھری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ہم سن مسکری کا پورا کام
ان تین رویوں میں بنا دیتے ہیں تو میرا مقدمہ یقیناً رد ہو جاتا ہے۔

زمین مرزا صاحب نے اچھا کیا کہ اس فضول جھڑے میں نہیں پڑے۔ ادوار کی اس تقسیم کو
chaotic کہنے پر کھاتے کرتے ہوئے سیدھے کام کی بات پر آ گئے۔

مسکری صاحب کے پہلے دور کو میں نے معنویت ذوق کھولنے کا دور قرار دیا تھا۔ اس پر
ایک گناک منطقی کی طرف گرفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ہم شرکا، گنگو سے دور یافت کرتے ہیں کہ ذوق کی معنویت کھولنے سے ان کی مراد
ہے؟ اس لیے کہ ان کے بقول ذوق تو ہاری کی ہاری ایک ایسی حس ہے جو عقل کو اپنی حد سے
رہتی ہے۔ اس تعریف کی رو سے تو ذوق کی معنویت کھولنے کا مطلب ہے جس کی معنویت کھولنے
اب سوال یہ اوتا ہے کہ جس کی معنویت کھولنے سے کیا مراد ہے؟ لیکن اس پوری گنگو میں ہمیں
کیس اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ ہمیں بس یہ بتانا جاتا ہے کہ ذوق کی معنویت کھولنے اور اس کا
تجزیہ کرنے کا حیرت انگیز ملکہ مسکری صاحب میں شروع ہی سے پایا جاتا ہے۔ اب ہاں تو تجزیہ
کرنے کے لیے آدمی کے اس تجربہ کار عقل اور فہم کا ادنا ضروری ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ

یہ چیز مسکری صاحب کے پاس ہے۔ وہ "اوصاف" نامی ہے اگرچہ اس کے مسکری صاحب فکر فہم رکھتے ہیں تو شرکائے کائنات کا فہم نہیں رہا ہے۔ اوصاف کا کہنا ہے کہ مسکری صاحب فکر کے نہیں محسوسات کے آدمی ہیں۔ دلوں کا کرماتی ہی، ہم مانتے جیتے ہیں مگر کم از کم پہلے اور میں مسکری صاحب کے یہاں فکر فہم کا وجود نہیں تھا۔ اس دور میں اسے کہہ کر اگر کوئی چیز ان کے پاس تھی تو وہ فقط ذوق ہی ذوق تھا۔ چنانچہ لازم آیا کہ وہ ذوق کا تجربہ بھی آدمی ہی کے اندر سے کرتے ہوں گے۔ یہاں اس کے ۱۰ اور کہا کہا جاسکتا ہے کہ اس ہار یک اور ذوق کا تعلق ہی دریافت کا کریڈٹ ان صاحبان علم و فضل سے پہلے بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

وہ کیا توپ چلائی ہے۔ ہمارے استدلال کو تسلسل پر مبنی دکھانے کا یہ کارنامہ انہی عوی و تختہ بازی سے صادر ہو سکتا تھا۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ برٹنوار، آپ کی یہ تقریریں ایک چیز پر دالت کرتی ہے، اور وہ ہے جہل مرکب۔ اس کا مطلب ظاہر ہے وہ کا ہے کہ انہیں گے۔ کہیں ہی جائیں تو آپ ہی بتا دیجیے گا۔

موسوف نے اپنی سمجھ کے عین مطابق یہ ٹھکان رکھی ہے کہ محسوسات کا آدمی عقل و شعور اور فہم و ادراک سے انزما ہے بہرہ ہوگا۔ مجھ میں نہیں آتا کہ بھلے آدمیوں کو کیسے باور کروایا جائے کہ فکر کی نفی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا اور محسوسات میں فہم و ادراک بلکہ ذہن کی اعلیٰ درجے کی فعلیت اسی طرح موجود ہوتی ہے جیسے پانی میں تری اور آگ میں حرارت۔ انہوں نے اس کائنات کا مطالعہ جسے اگر پڑھنے کی طرح پڑھا، دتا تو ایسے مہمل اعتراض کی نو بہت نہ آتی۔ خوب ہے کہ ایسے واضح مسئلے بھی ان کی نا سمجھی کا کچھ نہ بگاڑ سکے:

"اگر محسوس mind پر غالب آجائے تو اس سے ذوق پیدا ہوتا ہے، اگر mind محسوس پر غالب آجائے تو کوئی چیز دوسرے سال پر باقی نہیں رہتی۔" (یعنی ہر چیز، اپنے ایک ہی سال پر fix ہو جائے)۔

"بڑے تخلیقی مومنوں سے میری وابستگی کا آغاز اور بنیاد ذوق میں ہے۔"

"مسکری صاحب کا جو ذوق ہے وہ مبنی کے اوصاف سے زیادہ متعلق ہے۔"

"احساس کہتے ہیں۔ ذہن کے تمام contents کو experience کر کے انہیں زیادہ حقیقی بنا دیتا۔"

"میر اپنے احساس سے جس معنویت کو حقیقی بنا دیتا ہے، عقل اپنی تمام کاوش سے وہاں تک

نہیں پہنچ سکتی۔“

”احساس ایک بل ہے میری عقل اور میرے نفس کے درمیان۔“
جس شخص کو اخروٹ توڑنے کا تجربہ نہ ہو، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس کے لیے ہتھوڑی
ڈھونڈے، بقا تلاش کرے یا فرش پر زور سے شیخ کر دیکھے۔ اس وقت میری یہی حالت ہے۔ کچھ
نہیں سوچ رہا کہ ان صاحب کا کیا کیا جائے، ان کے سوالوں سے کیوں کر نمٹا جائے۔ وہ ہاتھی کا
پوچھیں اور میں فیل کہہ دوں تو پھر شور مچ جائے گا کہ لیجیے، پوچھا کیا تھا اور جواب کیا آیا۔ کسی
دانش ور نے ایک صاحب سے پوچھا کہ مکھی اور گینڈے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ایک علامہ تھے،
بولے کہ گینڈا اڑ نہیں سکتا۔ دانش ور نے کہا: ”بالکل غلط۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ گینڈا میری
ناک پر نہیں بیٹھ سکتا۔“ مجھے ڈر ہے کہ اس سوال جواب سے فارغ ہو کر یہی نہ سننا پڑے کہ بالکل
غلط، گینڈا..... اٹل۔

دبستانِ عسکری کے یہ فر فر یوس ”رک کر“ دریافت فرماتے ہیں کہ (ادب میں) ذوق کی
معنویت کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ہم رُکے بغیر عرض کرتے ہیں کہ جمالیاتی شعور کی غایت یعنی
حصولِ مسرت کے عمل میں محسوسات کے بنیادی اور مرکزی کردار کا ایسا تجزیہ جو متن اور قاری دونوں
پر منطبق ہو سکے۔ انہیں سمجھانے کے لیے بات کو سکیڑ کر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب نقاد یہ
دکھانے چلتا ہے کہ تاثر بھی عام مفہوم کی طرح بامعنی ہوتا ہے تو وہ یہی ذوق کی معنویت کھولنے جا رہا
ہوتا ہے۔

مہین مرزا صاحب کا اگلا سوال واقعی تباہ کن ہے: ”حس کی معنویت کھولنے سے کیا مراد
ہے؟“ اس سوال نے میری تو سنی گم کر دی تھی مگر اللہ کا شکر ہے کہ صحیح جواب سوچہ گیا۔ حس کی
معنویت کھولنے سے مراد ہے گینڈے کو مرزا صاحب کی بنی مبارک پر بٹھا کر صابر و سیم صاحب کو
دعوت دینا کہ حضرت! دیکھ لیں، پھسلتا نہیں ہے.....

چلیں، سوال جواب تو ختم ہوئے۔ اب آصف صاحب، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا
واقعی ادب سے تعلق کا دعویٰ رکھنے والا کوئی شخص اتنا کند ذہن اور بد مذاق ہو سکتا ہے کہ اسے یہ بھی پتا
نہ ہو کہ معنی، تصور و تصدیق کی جس ترکیب سے عبارت ہے، اسی سے ظاہر ہے کہ متن سے قاری
تک اس کی منتقلی کا عمل دو immediate ends رکھتا ہے: فہم اور تاثر۔ دوسرے لفظوں میں، معنی
محض مفہوم یا تاثر نہیں ہے بلکہ تصور یا تصدیق بھی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک وصف بھی اس سے

منہا نہیں ہو سکتا۔ مفہومیت اور تاثیریت، معنی کے وہ لازمی اجزاء ہیں جو غالب و مغلوب کی حیثیت کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن موجود و معدوم کی نسبت قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ ایک غالب ہو اور دوسرا مغلوب، مگر یہ محال ہے کہ ایک موجود ہو اور دوسرا غائب۔

محسوسات کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہے کہ ادراک کا وہ pattern جو ذہنی نہیں، وجودی ہے۔ جو اگر ناقص رہ جائے تو تاثر، مفہوم پر غالب آ جاتا ہے، اور کامل ہو تو تصدیق، تصور پر۔ اسی pattern کو میں نے اپنی گفتگو میں انفعال کہا تھا، اور اسی جہت سے اس کے فی الاصل انسانی ہونے کا انکار کیا تھا۔ مبین مرزا صاحب چوں کہ اُس 'روایت' کی بھی شد بد نہیں رکھتے جس سے عسکری صاحب اسم اعظم کا کام لیتے ہیں، لہذا انہوں نے اس انفعال کو انفعالیات بنا ڈالا۔ اگر 'روایت' کی ابتدائی چیزیں بھی پڑھی ہوتیں تو ایسی مضحکہ خیز غلطی نہ کرتے۔

ایسی صورت حال میں آپ ہی بتائیں کہ مبین مرزا صاحب اور صابر و سیم صاحب کے آگے کون سی بین بھائی جائے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ کامل محسوس، کامل معقول پر تخلیقی لحاظ ہی سے نہیں بلکہ تحقیقی اعتبار سے بھی اولیت اور فوقیت رکھتا ہے۔ (دونوں دوستوں کی سہولت کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں تحقیق کا مطلب ہے: معرفت حقائق) اور یہ تفوق درجہ کمال ہی میں نہیں بلکہ عسکری صاحب کی سطح پر بھی برقرار رہتا ہے جہاں محسوسات کمال کو نہ پہنچنے کے باوجود فہم و تاثر کے اتحاد کی سمائی رکھتے ہیں۔ ان میں یہ گنجائش بہ ہر حال پائی جاتی ہے کہ مفہوم، تاثر میں وحل سکے اور تاثر، مفہوم میں۔

محمد حسن عسکری کو محسوسات کا آدمی کہہ کر انہیں خدا نکر وہ وہ صابر و سیم تھوڑا سی بنایا ہے۔ میری رائے میں جب تک انہیں اپنے مرد محسوسات ہونے کا پاس رہا، ادبی نقاد کے طور پر مراحل کمال طے کرتے رہے۔ میں جوں جوں اپنے ہندوں کے ظلم میں پھنسے، میڑھیاں اترنے کا عمل شروع ہو گیا۔ ہر صحرا سے مجھے بھر ریت لے کر اپنا کھر وندا بنانے کی ٹیکنیک یہاں کام نہیں آ سکتی تھی۔ ایک آدھ مضمون کی حد تک تو کچھ دال دلیا ہو گیا لیکن آگے جانے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ عسکری کے پاس کہاں۔ مثلاً ریٹے گینوں کے symbolism کو صرف ہاتھ لگانے کے لیے بھی اعلیٰ درجے کا منطقی، ریاضیاتی اور فلسفیانہ ذہن مطلوب ہے۔ محض ادبی پرداخت رکھنے والا شخص وہاں نہیں چل سکتا ورنہ بس آموں کا بیان کرتا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ضروری ہے۔ دیہی ذوق اور فہم سے محرومی۔ یہ ضرورت عسکری صاحب کسی حد تک پوری کرتے ہیں۔

تو جناب آپ ہی کوئی ترکیب کیجیے کہ ان حضرات کی سمجھ میں آ جائے کہ ذوق کا تجربہ یہ وہی عقل کرتی ہے جس نے ذوق کی متابعت قبول کر رکھی ہے۔ عقل ہم عشق است و از ذوق جنوں بیگانہ نیست۔

O

”میر مجلس کے بقول“ عسکری صاحب کے دوسرے دور میں ذوق و فہم کی ایک جائی، ذوق کی شرائط کی بنیاد پر ہوئی، ”یعنی اس ایک جائی میں ذوق کو فہم پر سبقت حاصل رہی۔ مراد یہ کہ ذوق اور فہم پوری طرح یکجان نہ ہو سکے۔ ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بقول ”محسوسات کا آدمی وہ ہوتا ہے جو ذوق کو فہم پر ترجیح دے“ (یعنی دونوں کو یکجان نہ کر سکے)۔ اب اسے میر مجلس کے حافظے کی کمزوری پر محمول کیا جائے یا ان کے موقف کا تناقض اور تضاد کہا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ محسوسات کے آدمی کی تعریف اور حدود بھول کر عسکری صاحب کے یہاں ذوق و فہم کے یکجان ہونے کا مژدہ سناتے ہیں۔۔۔۔۔ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں۔ میر مجلس کی مقرر کردہ تعریف کی رو سے محسوسات کا وہ آدمی از خود تحلیل ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ فکر و فہم کا حامل ایک ایسا شخص نمودار ہوتا ہے۔ جو اپنی فکر اور بصیرت کے بل بوتے پر ذوق اور فہم کو یکجان کیے ہوئے ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ عسکری صاحب کی فکر کی نفی کرتے کرتے میر مجلس کو بالآخر ان کی فکر کے اثبات پر آ کر قیام کرنا ہی پڑا۔“

ان بھولے بادشاہوں سے دست بستہ عرض ہے کہ حضور، دو چیزوں کی یکجائی یا یکجانی ممکن ہی نہیں اگر ایک کو غلبہ، سبقت اور ترجیح حاصل نہ ہو۔ ذوق و فہم دو اوصاف ہیں، جن کی یکجائی میں بنیادی حیثیت اس وصف کی ہوگی جو صاحب اوصاف کی ذاتی بناوٹ سے زیادہ قریب ہوگا۔ محسوسات کے آدمی میں چوں کہ ذوق بنیادی وصف ہے لہذا فہم کے ساتھ اس کے اتحاد کا عمل اسی کی اساس اور شرط پر صورت پکڑے گا۔ مہربانی فرمائیں اور دماغ عالی کو ان باتوں میں نہ الجھائیں جن کے لیے یہ بنایا ہی نہیں گیا۔

اور یہ فہم کا نام آتے ہی مرزا صاحب کو فکر کا دورہ کیوں پڑ جاتا ہے۔ اس خط کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے گفتگو میں کہیں کہہ دیا تھا کہ عسکری صاحب کا ذوق، لفظ کے اوصاف سے کم اور معنی

کے اوصاف سے زیادہ تعلق رکھتا تھا۔ اپنے پہلوان جی نے اس کا بھی دعویٰ پرا کر دیا۔
 ”اب چوں کہ معنی کے اوصاف کا تعلق بھی سمجھنے اور سمجھانے ہی سے ہے،
 اس لیے یہاں آکر بھی عسکری صاحب کا ذوق اور فہم ایک ہو گئے، اور ایک ہو کر
 بلا تامل عسکری صاحب کو فکر و فہم کا آدمی ثابت کرنے لگے نہ کہ محسوسات کا۔“
 آصف صاحب، یہ حقیر پر تفصیل مبین مرزا صاحب سے زور زور ہو کر بس اتنا معلوم کرنا چاہتا
 ہے کہ میاں کس احمق نے آپ کو یہ ٹیٹی پڑھادی ہے کہ معنی کے اوصاف کا تعلق فکر و فہم سے ہوتا
 ہے۔ اوصاف معنی کا تصور ہی ذوقی ہے۔ باقی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔

O

اگلے پیرے میں بھی نا سمجھی کا مظاہرہ اسی طرح جاری ہے۔ دو باتوں کو طول دیا گیا ہے۔
 ایک تو یہ کہ جاوید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ عسکری صاحب ”کسی ادب پارے یا تخلیقی تجربے
 کو محسوس تو کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔“ اور دوسری یہ ہے کہ میر کی تفہیم کے تقاضے پورے نہ کرنے کا
 الزام لگانے کے بعد، دروغ گورا حافظہ نباشد کے مصداق، اس لپاڑیے نے ذرا آگے جا کر کھلے
 لفظوں میں یہ اعتراف بھی کر لیا کہ ”عسکری صاحب نے میر کو ذوق کی سطح پر بھی سمجھا دیا اور فہم کی سطح
 پر بھی۔“ اب بتائیے یہ واضح تناقض ہے کہ نہیں؟

بالکل ہے جناب، بشرطیکہ معیار مرزا صاحب کے فہم کو بنایا جائے۔ موصوف محترم سے بے
 تکلفی نہیں ہے ورنہ اتنا تو ضرور کہتا اور ذرا چلا کر، کہ یہ کیا فکر فکر اور فہم فہم کی رٹ لگا رکھی ہے۔ کچھ
 بتا بھی ہے یہ کن چڑیوں کے نام ہیں۔ میں نے یہ کہا ہکا ہے کہ عسکری صاحب کسی ادب پارے کو
 محسوس تو کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں؟ مرزا صاحب میری گفتگو میں تناقض کا ثبوت اس طرح کے
 حوالوں سے دیں گے تو پھر بات ہو چکی۔

بھائی کو معلوم ہی نہیں کہ شعر کا فہم بڑی بلکہ بہت بڑی حد تک ذوق پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ سوچنا
 جنون ہے کہ ایک شخص ذوق تو رکھتا ہے مگر فہم سے عاری ہے۔ خدا وہ دن نہ لائے جب مجھے یہ
 دوسرے بھی گزرے کہ محمد حسن عسکری شعر کا فہم نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے جس شاعر پر بھی ذرا جم کر
 لکھا ہے، اس کی تفہیم کا کوئی نہ کوئی نیا۔ بلکہ در کھولا ہے۔

چلیے مبین مرزا صاحب کی خیر خواہی کرتے ہوئے یہ بتا دیا جائے کہ فکر و فہم کی ترکیب ایسی
 ہے جیسی کہ ’کوہ وکاہ‘، ’شاہ و گدا‘ وغیرہ۔ فہم، شے کا محکوم ہے جب کہ فکر، حاکم۔ ایک کی اصل انفعال

ہے۔ دوسرے کی فصل۔ آئندہ دونوں کو ایک کرنے اور سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ کسی پڑھے لکھے آدمی سے اس حرکت کا ارتکاب ناممکن ہے۔

O

ایک انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے عسکری صاحب کو انفعالییت زدہ تاثر پرست کہا ہے۔ ہمارے علامہ لجام نے یہ نتیجہ ان تین قضیوں سے نکالا ہے: (۱) عسکری صاحب محسوسات کے آدمی تھے، (۲) Object Oriented تھے اور (۳) چیزوں سے تعلق میں فاعلی جہت کی بجائے انفعالی جہت پر زور دیتے تھے۔

اگر کوڑھ مغزی لائق تعزیر ہوتی تو بخدا مسین مرزا صاحب یوں کھلے نہ پھر رہے ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں جہالت اور سفاہت موجب رسوائی نہیں رہی، ورنہ اس حرکت پر تو وہ کسی بلیک میل کے ہتھے چڑھ سکتے تھے۔

غضب خدا کا! کہاں کی بات کہاں لے گئے۔ ارے یہ تینوں باتیں، لامتناہی فرق مراتب کے باوجود، خدائے سخن فردوسی تک پر صادق آتی ہیں، جس پر بڑے سے بڑے مفکر کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ تاہم ابوالقاسم فردوسی اور محمد حسن عسکری میں کم از کم اتنا فرق تو ہے جتنا موجود اور معدوم میں ہوتا ہے۔ ایک کے لیے فکر کا آدمی نہ ہونا کوئی نقص نہیں ہے جب کہ دوسرے کے لیے ہے۔

برادر، میرا تو دماغ سن ہو کر رہ گیا ہے۔ آنچمی بینم بہ بیدار یست یا رب یا بہ خواب۔ یقیناً نہیں آ رہا کہ عسکری کے دفاع کے لیے اٹھنے والا کوئی شخص اتنا بھی پیدل ہو سکتا ہے۔ سچ ہے دنیا بھر کا علم مل کر بھی ایک بندے کی بے علمی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نادانی میں جو وسعت ہے وہ دانائی میں کہاں۔

اور ذرا شان خود اعتمادی تو دیکھیے کہ کس طرح گردن کو کلف دے کر ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ عسکری صاحب کو "انفعالی جہت پر زور دینے والا محسوسات کا آدمی کہہ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو۔ تمہیں شاید یہ خیال نہیں رہا کہ ایسی بے بنیاد اور پادر ہوا باتوں سے رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔"

O

قیصر عالم نے عسکری صاحب کے ایک سنگین نقص کی نشان دہی کی تھی کہ ان کے ہاں غالب اقبال کی قبولیت نظر نہیں آتی۔ ان کے مطلب یہ تھا کہ عسکری صاحب نے ذوق اور فہم کے

جو معیارات رائج کیے تھے، وہ غالب اور اقبال ایسے شعرا کی قسین میں کام نہیں آ سکتے۔ حسین کہا، تحقیر کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں نے اُن سے اتفاق کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ مبین مرزا صاحب ان پر گرفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”چہ خوب! اس قسم کی باتوں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عسکری صاحب پر بزم خویش اپنے بھاری بھرکم اعتراضات سے پہلے یا تو ان حضرات نے عسکری صاحب کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو انہیں سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ مستزاد اس پر یہ کہ وہ دوسروں کی بابت شاید گمان رکھتے ہیں کہ اب عسکری صاحب کو پڑھنے اور سمجھنے والے باقی ہی کہاں رہے، اس لیے اُن کے بارے میں جو بے پرکی چاہو اڑادو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا۔“

پہلے تو جناب، میں اپنی وہ بات واپس لیتا ہوں جو اس خط کے شروع میں لکھی ہے کہ مبین مرزا صاحب نے الزام تراشی سے گریز کیا ہے۔ نہیں، گریز نہیں کیا۔ ان باتوں کا شافی جواب تو وہی ہے جو قلمبے سے آغاز ہو کر آخ تھو پر ختم ہو جائے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ مبین مرزا صاحب خود اپنی بچہ پارٹی میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں۔ بس یہی گزارش کروں گا کہ ہر بیشہ گماں مبر کہ خالی است۔ لیکن نہیں، انہیں کیا ڈر! وہ جانتے ہیں کہ شکار مُردہ سزاوار شاہباز نہیں۔ البتہ محمد حسن عسکری پر رحم فرمائیں۔ ایسی باتیں کر کے وہ اُن کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ عسکری صاحب کو scare crow بنا کر ایسی زمینوں پر نہ گاڑیں جہاں آندھیاں چلتی رہتی ہیں۔ اڑ جائیں گے۔

آگے ہماری غلط فہمی یا غلط بیانی کا ازالہ فرمایا ہے:

”..... عسکری صاحب نے نہ صرف غالب اور اقبال پر کلام کیا ہے بلکہ انہیں appreciate بھی کیا ہے اور اس height پر جا کر کیا ہے کہ اقبال کو بیسویں صدی کا بڑا شاعر کہا ہے، اور غالب کے بارے میں لکھا ہے.....“

واقعی ایسا قاطع برہان جملہ مبین مرزا صاحب لکھ سکتے ہیں یا محترم صابر وسیم۔ اقبال زندہ ہوتے تو اس کرم فرمائی پر یقیناً ممنون ہوتے کہ عسکری صاحب نے نہ صرف مجھے ناچیز پر کلام کیا ہے بلکہ مجھے appreciate بھی کیا ہے اور مجھ نے کس height پر جا کر اس تنگ بند کو بیسویں صدی کا شاعر بنایا ہے۔

خیر۔ اب دیکھیے کہ عسکری کے دو ڈھائی ہزار صفحات پر پھیلے ہوئے تقلید کی کام میں سے غالب کے بارے میں کیا چیز چھاننی گئی ہے:

”روح عصر نے ان کو اپنی ترہ جانی کے لیے چھاننا تھا، اور وہ اردو کے پہلے بڑے شاعر تھے۔ جنہیں روح عصر نے اس طرح چھاننا..... بڑا شاعر اتنی بڑی روح کا مالک ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پوری نسل انسانی کی جھوٹی کیفیت کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اگر غالب میں کوئی اور بات نہ ہوتی تو انہیں بڑا بنانے کے لیے یہی بات کیا کم تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے اور اپنے بعد کے سو سال تک والے زمانے کے اہم ترین اور غالب ترین روحانی عناصر کو اپنے اندر محسوس کر لیا اور صرف یہی نہیں، بلکہ انہیں محسوس کرنے کے بعد ان کی شعری تشکیل بھی کی۔“

بھائی، میں نے اصل سے مراجعت کر لی ہے، یہ عسکری صاحب ہی کے فرمودات ہیں، مبین مرزا صاحب کے نہیں۔ حیران ہونے کی بات نہیں، عسکری کے غالب شناسی کا یہی معیار ہے۔ یوں تو لفظ خندہ آور ہے لیکن ”اتنی بڑی روح“ اور ”اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے“ کا تو جواب ہی نہیں ہو سکتا۔

مبین مرزا صاحب کی تحقیق ائینق یہ ہے کہ غالب و اقبال پر عسکری صاحب کے یہاں کم از کم چھ سات مضامین تو مل ہی جاتے ہیں۔ چھ سات چھوڑ ایسے چھ سات سو مضامین بھی نکل آئیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔

مبین مرزا صاحب پھر سن لیں کہ ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ عسکری صاحب میر کو غالب پر ترجیح کیوں دیتے ہیں، یہ تو ان کی خوش ذوقی ہے، ہم رونا یہ رو رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر بڑی شاعری کے ذوق اور فہم کی جو سطح پیدا کی ہے، وہاں فراق ایسا ان گھر شاعر تو دندنا تا پھر رہا ہے اور غالب و اقبال مفتو و الخیر ہیں۔

مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غالب و اقبال پر کتنا لکھا اور کتنا نہیں لکھا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تصور شعر ان دونوں کو نظر انداز کر کے وضع ہوا ہے۔ ان کی انکی تمام کر چلنے والا غالب اور اقبال کی زمین پر قدم رکھنے کے قابل نہیں رہتا اور یہ اتنی بڑی کم نصیبی اور محرومی ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے عسکری کا ہاتھ بھی جھٹکنا پڑے تو چٹکچٹا ہٹ حرام ہے۔ باقی مبین صاحب یہ بچکانہ رعب انداز ہی

کیس اور دکھائیں کہ غالب کے سلسلے میں اُن کے مجموعی رویے کے پیچھے "آدمی اور انسان کے بارے میں عہد حاضر کے تصورات کا وہ فرق کارفرما ہے جسے کبھی بغیر نہ تو ہم میر اور غالب کے فرق کو درست تناظر میں سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی عہد حاضر کو۔۔۔" کیا مہمل بات ہے۔ "عہد حاضر کے تصورات کا فرق" "میر اور غالب کے فرق کا درست تناظر" کیسے بن گیا! اور یہ "درست تناظر" محمد حسن عسکری سے منسوب کر کے ان صاحب نے اپنی عسکری فہمی کا بھی خود ہی پول کھول دیا۔

آخر میں مبین مرزا صاحب نے ایک نکتہ اور اٹھایا ہے، یعنی جاتے جاتے بھی باز نہیں آئے:

"میر کی شاعری کو فکری عناصر سے خالی سمجھنا خود اپنی سخن فہمی پر سوالیہ نشان قائم کرنے کے

مترادف ہے۔"

یا انہی! یہ کن لوگوں سے پالا پڑا ہے۔ کس بد بخت نے کہا ہے کہ میر کی شاعری فکری عناصر سے خالی ہے۔ یہ سوالیہ نشان کس احمق کی سخن فہمی پر لگایا جا رہا ہے اور لگانے والے کون ہیں؟ وہ جو میر کو سمجھنا اور محسوس کرنا تو درکنار، اسے ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے!

پھر سند میں عسکری صاحب کے ہاں سے ایک ٹکڑا لاکر بڑھائی ہے کہ یہ اکیلا اقتباس ہی اُس تحیس کو shatter کرنے کے لیے کافی ہے۔۔۔۔۔

نہیں صاحب، بالکل نہیں۔ ہمارے دوست کسی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ سودا کا ایک شعر مرزا صاحب کی نذر ہے۔

گو پیر ہوئی شاعری سودا کی جوانو

تم سے نہ کھنچے گی یہ کماں سخت کڑی ہے

خدا معلوم مبین مرزا صاحب کس جھونک میں اچھیل اچھیل کر لات مارنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں۔ کوئی انہیں پکڑ کر واپس کنویں میں ڈال دے ورنہ کہیں کچلے جائیں گے۔

O

بس اب کوئی چیز قابل جواب باقی نہیں رہی۔ سارے اعتراض منٹ گئے۔ البتہ مبین مرزا صاحب نے ہماری گفتگو پر چند محترم بزرگوں کے تبصرے نقل کیے ہیں۔ اُن پر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ان nemarks کو امانت سمجھنا چاہیے تھا، انہیں یوں شائع کر کے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب جانتے ہیں کہ ان میں چار حضرات ایسے ہیں جن کا میں دیرینہ نیاز مند ہوں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت فرمائی۔ اس سے شبہ ہوتا ہے

کہ یہ کام کسی ملکی یونٹ اور جذبے سے کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسرے، مبین مرزا صاحب نے مکالمہ ۵ کے ادارے میں اور پھر مکالمہ ۸ کے اس مضمون میں ایک عجیب بدذوقی کا ثبوت دیا ہے۔ ”عسکری صاحب پیغمبر نہیں ہیں۔“ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ یہ عسکری پرستی ہی کا ایک expression ہے، یہ پیپ اسی ناسور سے نکلی ہے۔

مبین مرزا صاحب اور صابر وسیم صاحب نے مضمون نگاری کا شوق تو پورا کر لیا مگر انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ شوق اتنا بھاری ثابت ہوگا۔ ان بھلے مانسوں کو اس اوکھلی میں سر نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر میری گفتگو کا تیا پانچا ہی کرنا تھا تو کسی کارواں آدمی کی رہنمائی حاصل کرتے۔ اس طرح کوئی ایک آدھ بات تو ایسی کر ہی گزرتے جس پر ان کا شکریہ ادا کرتا اور اپنی اصلاح کر لیتا۔ موجودہ صورت میں تو یہ مضامین اس کوڑے کرکٹ کی طرح ہیں جنہیں صاف کرنا ایک علمی، ادبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔

مجھے ہرگز یہ خوش فہمی نہیں ہے کہ وہ گفتگو اغلاط سے مبرا ہے۔ خصوصاً مجھ سے تو کئی حماقتیں صادر ہوئی ہیں۔ اب خیال آتا ہے کہ اس مکالمے کو جوں کا توں نہیں چھیننا چاہیے تھا۔ کئی مقامات پر قلم لگنا ضروری تھا۔ یہ نہ کرنے سے گفتگو کہیں کہیں خاصی غیر متوازن، نامموار اور معمولی استعداد والوں کے لیے جھلک ہو گئی ہے۔ اگر صابر وسیم صاحب اور جناب مبین مرزا میرے ہی پاس آ جاتے اور اس گفتگو کی غلطیاں اور خامیاں معلوم کرتے تو خدا شاہد ہے، میں انہیں مایوس نہ کرتا۔ ایسی ایسی باتیں کھولتا کہ یہ میری ہی دماغی نوپنے کے قابل ہو جاتے۔ لیکن اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ دونوں دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائیں، سو بندہ کیا کر سکتا ہے۔

مجھے، اب بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی گفتگو میں کہاں کہاں جہالت اور لغویت کا مظاہرہ کیا ہے۔

۱۔ قحط افعال کے مسئلے پر میں نے جو کچھ بھی کہا، اس کی حیثیت زیٹ زیٹ سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس میں جہالت کے ساتھ میری خیانت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موقع پر مجھے اس کا پتہ نہ چلا۔ عسکری صاحب کا مضمون بے مثال ہے۔ میرا اختلاف شرمناک حد تک جاہلانہ ہے۔

۲۔ Phenomenologist والا قصہ بھی تری بے بودگی، بدذوقی اور کج اندیشی ہے۔ اس کا حرف حرف غلط اور بے معنی ہے۔

۳۔ سلیم احمد پر عسکری کے اثرات کا بیان خاصا مبالغہ آمیز ہے۔ میں واقعی شرمندہ ہوں کہ آپ کو اتنا لمبا اور درشت خط پڑھنے اور چھاپنے کی مشقت اٹھانی پڑی۔ اب اس دُعا کے ساتھ قلم رکھتا ہوں کہ بارِ الہا آپ جانتے ہیں کہ میں نے سختی کا یہ رویہ ازراہِ نخوت اختیار نہیں کیا۔ ایک مصلحت پیش نظر تھی، اگر وہ حق بجانب ہے تو اُسے میرے لیے دُنیا و آخرت میں مفید بنا دیجیے، اور اگر غلط ہے تو اس کے شر سے حفاظت کا سامنا کر دیجیے اور میری توبہ قبول فرمائیے۔ آمین۔ فقط۔

صحافت اور ثقافت پر گفتگو

باغبانی صحرا

ضمیر نیازی

تاریخی ناول

طوفانِ آسمانی